

स्वाभाविक गुण विकसित होते जाते हैं, त्यों-त्यों आत्मा अपने असली स्वरूप को प्राप्त करती जाती है। यही आत्मा को परमात्मदशा की प्राप्ति ही जाना है।

कुछ व्यक्तियों का यह भी कथन है कि मोह, ममता तथा विकारों से जब आत्मा सर्वदा रहित हो जाती है तो वह ब्रह्म अर्थात् परमात्मा में विलीन हो जाती है और उसकी अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रह जाती।

जैन दर्शन इस मिद्धान्त को भी नहीं मानता। उसका कथन यह है कि प्रत्येक आत्मा की अपनी पृथक् सत्ता है अर्थात् वह सत् है इसलिये वह अमत् नहीं हो सकती —

“नासतो विद्यते भावो नाभावो जायते सत् ।”

अर्थात् असत् सत् नहीं होता और सत् असत् नहीं हो सकता। अगर आत्मा असत् हो जाय तो फिर अपने को शून्य बनाने के लिए कौन साधना और पुरुषार्थ करे ?

जैन दर्शन स्पष्ट कहता है कि आत्मा दृढ साधना के द्वारा विकारों से रहित होकर सर्वज्ञता प्राप्त कर लेना है और तत्पश्चात् अपनी स्वतन्त्रता कायम रखते हुए अनन्त चैतन्यमय होकर रहता है।

अब हमें यह देखना है कि किस प्रकार की साधना के द्वारा आत्मा परमात्म-दशा को प्राप्त कर सकती है ? इस विषय में जैन शास्त्रों में अत्यन्त विशद वर्णन है।

सर्वप्रथम तो यह आवश्यक है कि साधक अपने आप को जाने, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाने, उस के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करे। आत्म-स्वरूप के ज्ञान से ही साधना का प्रारम्भ होता है। प्रायः मनुष्य की दृष्टि बाह्य जगत् की ओर होती है। वह बाह्य सृष्टि में ही अपने को केन्द्रित रखता है। बाहरी वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपना सारा समय लगा देने के कारण अपने आपको जानने का उसे अवकाश नहीं मिलता। परिणाम यह होता है कि आत्म-दर्शन और आत्मज्ञान की ओर झुकाव न होने में उसे आत्मशान्ति नहीं मिलती और वह बाह्य पदार्थों को अपना बनाने के प्रयत्न में ही धक्के खाता रहता है। बाह्य वस्तुओं की चाह बढ़नी रहती है और वह उन्हें अविकाधिक प्राप्त करने की लालसावश व्याकुल और खेद-खिन्न बना रहता है। फल यह होता है कि शांति उससे कौनो दूर भागती चली जाती है।

वास्तव मे शांति सतोष का ही दूसरा नाम है और वह आत्मा का एक स्वाभाविक गुण है। इसलिये उसकी खोज आत्मा मे ही करनी चाहिये। आत्मा मे शान्ति का अक्षय खजाना मौजूद है, उसे प्राप्त करने के लिये बाहर दौड़-धूप करना व्यर्थ है। यह ज्ञान साधक को सर्वप्रथम होना चाहिये। इसके बिना वह शांति को पाने के लिये न सही मार्ग पकड़ सकता है और न सही स्थान पर पहुँच सकता है। जो व्यक्ति कपड़ा खरीदना चाहता है उसे कपड़े की खरीद के लिये कपड़े की दुकान की जानकारी करके उसपर ही पहुँचना होगा। इसके बिना बाज़ार मे वड़ी-बड़ी, सजी हुई और सुन्दर दूसरी दुकानों पर कपड़े के लिये पूछते फिरना क्या लाभ देगा ? कुछ नहीं। सोने-चादी की, वरतनों की अथवा अन्य दुकानों पर क्या उसे कपड़ा मिल सकेगा ?

इसी प्रकार शांति और सतोष को पाने के लिये मनुष्य को अपनी आत्मा मे ही उनकी खोज करनी होगी। अपने आपको समझना होगा, लोभ और तृष्णा पर विजय प्राप्त करनी होगी। चाणक्य ने कहा भी है —

सतोषामृततृप्ताना यत्सुख शान्तचेतसाम् ।

न च तद्धनलुब्धानामितश्चेतश्च धावताम् ॥

अर्थात् सतोष रूपी अमृत से तृप्त जनो को जो शांति और सुख मिलता है, वह धन के लोभियों को, जो इधर-उधर दौड़ा करते हैं, नहीं प्राप्त होता।

सच्चा धन सतोष ही है। विलासिता तो दरिद्रता है जो कृत्रिमता के आवरण मे छिपी रहती है —

“Contentment is natural wealth, luxury is artificial poverty”

इसलिये विवेकी पुरुष भौतिक वस्तुओं के आकर्षण से अपने को बचाकर अपने आत्मिक-धन शांति और संतोष की रक्षा और उनका विकास करता है। धन-दौलत से सुख और शांति प्राप्त करने की इच्छा करना मृग-मरीचिका से प्यास बुझाने के समान है। न तो धन के होने पर शांति मिलती है और न उसके अभाव मे ही। अमरीका सब देशों से अधिक धनवान् देश है किन्तु क्या वहाँ के व्यक्ति शांति का अनुभव करते हैं ? नहीं। धनी को और अधिक धन पाने की तथा सम्राट् को अपने साम्राज्य का अधिकाधिक विस्तार करने की लालसा बनी रहती है।

इससे साबित होता है कि निर्धन धन प्राप्त करने के लिये दुखी रहता है और धनी अपने धन को और अधिक बढ़ाने के लिये व्याकुल रहता है।

शांति किसी को भी नसीब नहीं होती। यह इसलिये कि हम इन्द्रियों के मुखों को छोड़ नहीं सकते। सद् गुरुओं के उपदेशों को अमल में नहीं लाते और प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करके आत्मा को निर्दोष और सतोपमय नहीं बनाते।

आज अन्य देशों में एक छोर से दूसरे छोर तक घूम जाने पर भी सद् गुरु उपलब्ध नहीं होते, लेकिन भारत भाग्यशाली है कि उसे सद्गुरु प्राप्त है और वे बार-बार अपने उपदेशों से सन्मार्ग प्रदर्शित करने का प्रयत्न करते हैं। हमारे शास्त्र अपने अक मे ज्ञान का अक्षय कोष लिये हुए हैं जिनके द्वारा हम जन्म-मरण के चक्र से सर्वथा मुक्त हो सकते हैं। किन्तु हम उनका उपयोग कहाँ करते हैं? उनका महत्त्व समझने कहाँ है? यह कितने परिताप की बात है।

एक बार विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर चीन गए। वहाँ के लोगों ने उनका महान् स्वागत और आदर-सत्कार किया। चीन के लोगों ने भारतीय वाङ्मय का मदेश सुना और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने टैगोर से कहा—आपके देश का वाङ्मय कितना महान् है! इसका अध्ययन करने वाले भारतीय कितने महान् और पवित्र होंगे? वे कभी चोरी नहीं करते होंगे, झूठ नहीं बोलते होंगे और हिंसा नहीं करने होंगे।

यह सुनकर कविवर रवीन्द्र की आँखों में आँसू आ गए। वे बाने—भाई! हमारा देश आज वैसा नहीं रहा जैसा आप उसे समझते हैं। मेरे देश के व्यक्ति आज झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और दुराचार भी करते हैं।

कहने का तात्पर्य यही है कि जिस देश के प्राचीन शास्त्रों को पढ़कर अन्य देशों के व्यक्ति इतने प्रभावित होते हैं उस देश के व्यक्ति स्वयं ही, अपने शास्त्रों में लाभ न उठाएँ, अपने जीवन को उन्नत न बनाएँ, आत्मा को न समझें, उसकी शक्ति पर विश्वास न करें और आत्म-शांति का अनुभव न करें तो यह कितनी लज्जा की बात है।

जड़ बुद्धि वाले मनुष्य यह नहीं जान पाते कि शांति कहाँ है? कुछ व्यक्ति धन में सुख मानते हैं पर उसे इकट्ठा करके भी वे शांति नहीं पाते। कुछ सत्ता में शांति मानते हैं पर सत्ता पाकर भी वे शांति का अनुभव नहीं करते। वह इसीलिये कि सुख या शांति का झरना धन और सत्ता में नहीं बरन् हृदय में ही प्रवाहित होता है। जो उसे बाह्य वस्तुओं में खोजना चाहते हैं वे उससे वंचित रहते हैं।

सासारिक वस्तुओं की सुन्दरता अवास्तविक, मन. कल्पित और प्रति-

ब्रिम्ब के सदृश आभास मात्र है। वास्तविक और स्थायी ज्योति तो आध्यात्मिक सौन्दर्य की है। किन्तु दुःख की बात है कि मनुष्य बाहरी प्रवृत्तियों में इतना ग्रस्त रहता है कि उसे अपने जीवन-स्रोत की ओर दृष्टिपात करने का अवसर ही नहीं मिलता। दिन प्रतिदिन उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है और वह अधिकाधिक व्याकुलता का अनुभव करता है। एक उर्दू के कवि ने कहा है :—

जिन्दगी की लज्जतो में जिस कदर आगे बढ़े ।

दिलकशी के साथ रस्ता पुर खतर होता गया ॥

सचमुच ससार के विषयभोगों की तृष्णा आगे के समान है। यह निरन्तर बढ़ती जाती है और मनुष्य की साधना, उसका उद्देश्य और मुक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा खतरे में पड़ती जाती है।

यह आगे तभी बुझ सकती है जब मनुष्य, अपने जीवन के वास्तविक ध्येय को समझे, आत्म-दर्शन करे। आत्म-दर्शन हो जाने पर और आत्मा की सच्ची पहचान हो जाने पर आत्मा अपने स्वरूप की ओर अग्रसर होती है और अन्त में परमात्म-अवस्था को प्राप्त कर लेती है।

आत्मदर्शन के बिना साधना नहीं हो सकती और मनुष्य कदापि जन्म-मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। आत्म-दर्शन को ही सम्यग्दर्शन कहते हैं। सम्यग्दर्शन होने पर आत्मा में इतनी निर्मलता आ जाती है कि सम्यग्ज्ञान भी तत्काल उत्पन्न हो जाना है और उसके पश्चात् ज्यो-ज्यो कपायों का, विकारों का क्षय होता जाता है त्यों-त्यों सम्यक् चारित्र्य की भी वृद्धि होती जाती है और मुक्ति स्वयं समीप आनी जाती है। इसमें ज्ञात हो जाता है कि—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य मोक्ष को प्राप्त कराने वाले साधन हैं। कहा भी है—

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्गं ।

—तत्त्वार्थ सूत्र १-१

साधना की दृष्टि से आत्मा तीन प्रकार की बटाई गई है—(१) बहिरात्मा, (२) अन्तरात्मा और (३) परमात्मा।

बहिरात्मा उसे कहते हैं जो क्रोध, मान, माया, लोभादि कपायों में ही लिप्त रहती है। जिसे जड़ और चेतन का विवेक नहीं होता और जो बाह्य पदार्थों में लालसा व आत्म-भाव रखती है। ममार के अविकाश प्राणी इसी श्रेणी में आते हैं।

दूसरी अन्तरात्मा वह है जो विषय-विकारो से मुक्त होकर सम्यक् ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य में रमण करती है और जब इस रत्नत्रय के अभ्यास से आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेती है तो परमात्मा बन जाती है।

साराश यही है कि सम्यक् दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य रूप रत्नत्रय को प्राप्त करने के लिये मनुष्य को सर्वप्रथम अपना स्वरूप समझना होगा, अपनी आत्मा को पहचानना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो साधना के नाम पर की जाने वाली बाह्य क्रिया आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ नहीं होगी। मनुष्य के जप, तप, त्याग और शरीर को काटा बना देने वाली तपस्या भी व्यर्थ चली जाएगी।

आत्मा के स्वरूप को पहचानकर कपायमुक्त हुए बिना वर्षों की शारीरिक तपस्या भी लाभ नहीं पहुँचाती। बाहुबलि ने एक वर्ष तक घोर तपस्या की किन्तु मान का तनिक सा अंश मन में विद्यमान रह जाने के कारण उन्हें कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। उसका त्याग करने पर ही उन्हें कैवल्य-ज्ञान की उपलब्धि हुई।

आत्मा सात्त्विक प्रवृत्ति करने की दशा में तो अपने आप का बन्धु है और कुत्सित प्रवृत्ति करने की दशा में अपने आपका शत्रु भी है। इसलिये शुभचन्द्राचार्य कहते हैं —

“भज विगतविकार स्वात्मनात्मानमेव ।”

अर्थात्—विकार रहित अनन्त शुद्ध स्वरूप अपनी आत्मा का अपनी आत्मा द्वारा ही ध्यान, चिन्तन, मनन और अध्ययन के रूप में अनुभव करते रहो।

जैसा कि मैंने अभी बताया, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए सम्यक् दर्शन और सम्यक्ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, उसी प्रकार सम्यक् ज्ञान की प्राप्ति के लिये पहले सम्यक् श्रद्धा का होना भी अनिवार्य है। कहा भी गया है :—

श्रद्धावाँल्लभते ज्ञान, तत्पर सयतेन्द्रिय ।

ज्ञान लब्ध्वा परां शानिमच्चिरेणाधिगच्छति ॥

जिस पुरुष के अन्तःकरण में दृढ़ श्रद्धा होती है वह सम्यक्ज्ञान प्राप्त करता है और सम्यक्ज्ञान प्राप्त करके परम शांति अर्थात् मुक्ति, दूसरे शब्दों में परमात्मार्थ को प्राप्त कर लेता है।

जिमके हृदय मे श्रद्धा नहीं होती उमका मन सदैव पारे की तरह चंचल बना रहता है। वह कभी एक साधन को अपनाता है और कभी दूसरे को। परिणाम यह होता है कि उसके विचारो मे स्थिरता नहीं आती और उसकी क्रियाएँ समुचित रूप नहीं ग्रहण कर पाती।

बड़े से बड़ा ज्ञानी भी, अगर उसमे श्रद्धा नहीं हो तो ससार-सागर मे गोते खाता रहता है। उसके ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता और उसकी विद्वत्ता व्यर्थ चली जाती है। ज्ञान की सम्पूर्ण शक्ति श्रद्धा मे ही निहित है। श्रद्धावान् ही ससार-सागर को तैर पाता है। श्रद्धा मे इतनी शक्ति, तेज और प्रभाव होता है कि उसके सामने समस्त पाप कापते हैं, और उससे भयभीत होकर दूर भाग जाते हैं। आचार्यों ने कहा है —

अश्रद्धा परम पाप, श्रद्धा पापप्रमोचिनी।

जहाति पाप श्रद्धावान्, सर्पो जीर्णमिव त्वचम् ॥

अर्थात्—अश्रद्धा घोर पाप है और श्रद्धा समस्त पापों से बचाने वाली है। जिस प्रकार सर्प अपनी पुरानी केंचुली को छोड़ देता है उसी प्रकार श्रद्धालु मनुष्य पापों का परित्याग कर देता है। ससारी प्राणी अनादि काल से जो भव-भ्रमण कर रहे हैं और समार मे विविध प्रकार की यातनाएँ भोगते हैं उमका कारण श्रद्धाविहीनता ही है।

समार का कोई धर्म और धर्मशास्त्र ऐसा नहीं जिमने श्रद्धा पर सर्व-प्रथम बल न दिया हो। जैन शास्त्र तो श्रद्धा को आध्यात्मिक प्रगति और विकास की प्रथम सीढ़ी मानते हैं और इसकी प्राप्ति को अतिशय पुण्य का फल मानते हैं। कहते हैं

“सद्धा परमदुल्लहा”।

श्रद्धा अत्यन्त दुर्लभ है। वह व्यक्ति अत्यन्त सीमाग्यशाली है जिमे सम्यक् श्रद्धा की प्राप्ति हुई है। गीता मे उल्लेख है—

श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, यो यच्छ्रद्धं स एव स ॥

अर्थात् यह आत्मा श्रद्धा का ही पुतला है। जिमकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही बन जाता है। ईमाइयो के धर्मग्रन्थ इज्जील मे भी श्रद्धा को अत्यन्त महत्व दिया गया है —

“A doubte minded man is unstable all his ways”

—James 1. 8

एक श्रद्धाहीन व्यक्ति अपनी सभी क्रियाओं में चलायमान रहता है। किमी भी कार्य को वह समुचित रूप से नहीं कर पाता।

साराण यही है कि श्रद्धा के बिना आत्मा में दृढता सकल्पशक्ति और माहस का आविर्भाव नहीं हो सकता। जीवन की वास्तविक उत्थिति श्रद्धा पर ही निर्भर होती है। श्रद्धा ही मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर कर सकती है धीरे-धीरे आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ होती है।

जिस व्यक्ति को भगवान् में श्रद्धा होती है वह किसी भी विपत्ति में व्याकुल नहीं होता। और पूर्ण रूपसे अपने को, अपने इष्टदेव के भरोसे पर छोड़ देता है। दुश्मन पर भी वह क्रोध नहीं करता, उसे भी अपना हितकारक और मित्र मानता है।

अत्याचारी रोमन सम्राट नीरो के शासनकाल में एग्रीपीनस नामक एक सत्यवादी निर्भीक और ईश्वर पर दृढ श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति वहाँ रहता था। वह बड़ा ही गरीब था। एक बार उसे कई दिन खाना नसीब नहीं हुआ और जब मिला, तो उसने अपने एक मित्र के साथ बैठकर खाने की तैयारी की।

एग्रीपीनस खाना शुरू करने बागा ही था कि नीरो के कुछ सिपाही दरवाजा खोलकर अन्दर आ गए। उनकी टुकड़ी का सरदार बोला—‘एग्रीपीनस, सम्राट नीरो ने तुम्हें सजा दी है।’

एग्रीपीनस ने पूछा—‘काहे की सजा ? मौत की ?’

‘नहीं, देश निकाले की’, सरदार ने उत्तर दिया।

एग्रीपीनस बोला—ईश्वर की मेहरवानी है। पर क्या ज़रा ठहर सकोगे ? मैं खाना खा लूँ। कई दिन ब्राद भोजन मिला है।

सरदार ने दुखी होकर कहा—‘एग्रीपीनस ! मुझे अफमोम है। नीरो का हुक्म है कि तुम्हें फौरन अफ्रीका भेज दिया जाय।’

एग्रीपीनस हसते हुए बोला—‘कोई बात नहीं, चलो अफ्रीका चलकर ही खायेने। ईश्वर की यही मर्जी होगी।’ और वह उमी क्षण खाना ममेटकर उठ खड़ा हुआ और रवाना हो गया।

कितनी दृढ श्रद्धा थी एग्रीपीनस में अपने ईश्वर के प्रति ? आजकल के व्यक्तियों में, विशेषकर अनेक युवकों में तो श्रद्धा का अंश भी नहीं होता। वे स्वयं को ही सर्वज्ञ मानते हैं। अपने पूर्वजों का उपहास करते हैं। हमारे

प्राचीन इतिहास, सभ्यता और संस्कृति का उनकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं होता। यहाँ तक कि उन्हें स्वयं अपने ऊपर भी विश्वास नहीं होता। श्रद्धा और विश्वास क्या चीज़ है, यह समझने का प्रयत्न भी वे नहीं करते।

इस सबके मूल में अविद्या और अज्ञान ही हैं। जो नवयुवक इस प्रकार की बातें करते हैं उन्होंने कभी अपने धर्मग्रन्थों को उठाकर नहीं देखा। यह ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया कि हमारे धर्मशास्त्र भी वैज्ञानिक तथ्यों एवं सिद्धांतों से परिपूर्ण हो सकते हैं। वे तो पश्चिम की थोथी सभ्यता पर मुग्ध होकर उसी की उपासना करते हैं। इधर-उधर की सुनी-सुनाई बातों के आधार पर बुद्धिवाद की बातें करते हैं पर एक भी बात उनकी वास्तव में बुद्धिसंगत नहीं होती। अपनी स्वतन्त्र चिन्तन-शक्ति की उन्हें पहचान ही नहीं है।

आधुनिक सभ्यता का सबसे बड़ा अभिशाप यह है कि मानव अनात्मवाद की लहरो में बह गया है। अपने आपको भूलकर बाहरी जगत् में सुख तथा शांति प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। परिणाम यह होता है कि न तो वह अपने आपको पा सकता है और न जगत् को ही पाता है। उसे कहीं भी शांति नसीब नहीं होती। आध्यात्मिक साधना करके व्यक्ति न तो परलोक ही सुधार पाता है और न इस लोक में ही तृष्णा के कारण सन्तुष्टि प्राप्त कर सकता है। उर्दू भाषा में बड़ा मुन्दर कहा गया है —

न खुदा ही मिला न विसाले सनम,
न इधर के रहे न उधर के रहे।

अर्थात् — 'दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम।' न तो खुदा को पा सके और न सामारिक वस्तुओं में सुख और तृप्ति प्राप्त हुई। कहीं के भी नहीं रहे। दोनों तरफ में ही डूब गए।

श्रद्धा ही मनुष्यों को आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग सुझानी है और मनुष्य में सच्ची मनुष्यता का सृजन करती है। परमात्म-लोक के पथ पर अग्रसर होने वाले प्राणी के लिये श्रद्धा ही परम मित्र और सहायक बन सकती है।

आज के मनुष्य कहते हैं कि 'श्रद्धा में अन्वता होती है। अर्थात् जिस प्रकार ठोकरें खाता फिरता है उसी प्रकार श्रद्धानु भी ससार में ठोकरें खाते हैं। सब जगह भगत् लोग उपहान के पात्र बनते हैं। कोई भी उन्हें नहीं पूछता।'

कितनी अज्ञानतापूर्ण बात है। श्रद्धा विवेक की विरोधिनी नहीं अपितु सहचरी है। श्रद्धावान् व्यक्ति अपने विवेक के द्वारा जीवन का सही उद्देश्य खोजता है और उम पर दृढ़ गकल होकर चलता है। ठोकरें नहीं खाता। उसके प्रत्येक कदम मे विश्वास और दृढता होती है।

इसके विपरीत अश्रद्धालु व्यक्ति प्रथम तो किसी मार्ग पर चलने का साहन नहीं करते और अगर सयोगवश किसी की प्रेरणा से चल पड़ते है तो शका और अविश्वास से उनके कदम डगमगाते रहने हैं। परिणाम यह होता है कि वे कदम-कदम पर ठोकरें खाते है और कभी ऐसे गिरते हैं कि फिर उनके लिये उठना असभव हो जाता है।

श्रद्धा मनुष्य को पुरुषार्थी बनाती है और पुरुषार्थी व्यक्ति ही जीवन को सफल बना सकता है। श्रद्धा के अभाव मे अस्थिरचित्त व्यक्ति किसी तरग मे आकर कोई पुरुषार्थ करने लगता है, किन्तु विरोधी तरग आते ही उमे छोड़-छाड़कर बैठ जाना है। इसके विपरीत जिसके हृदय मे श्रद्धा होती है वह व्यक्ति मसार के कार्य करते हुए भी अपने स्वरूप को नहीं भूलता। जिस प्रकार कमल जल मे रहते हुए भी उसमे निर्लिप्त रहता है उसी प्रकार श्रद्धावान् व्यक्ति सामारिक कर्तव्य करते हुए भी उनकी लालमा मे आत्मा को विरक्त रखता है। ऐसे श्रद्धावान् व्यक्ति को न तीर्थों मे जाने की आवश्यकता होती है और न ही गगाम्मान करके अपने पापों को धोने की।

एक बार एक ब्राह्मण देवता कुम्भ के मेले के अवसर पर गगाम्मान द्वारा अपने पापों को धो डालने के लिये घर मे रवाना हुए। चलते-चलते वे गगा के करीब पहुँचे पर उम समय तक उनकी जूतियाँ फट गई थी। उन्हें सुधारने के लिये उन्होंने आमपास दृष्टि दीडाई तो देखा कि एक चमार वही रास्ते मे बैठा हुआ जूते सी रहा था। उसका नाम रैदास था।

ब्राह्मण ने कहा—रैदास। मेरी जूतियाँ फट गई हैं, उन्हें मी दो। उसने जूतियाँ लेकर सीना गुरु किया। इस बीच ब्राह्मण से चुपचाप बैठा नहीं रहा गया। बोला—रैदास। तुम बडे भाग्यवान् हो कि गगानट के पास रहते हो। रोज ही गगा स्नान करते होओगे।

रैदास बोला—महाराज। मैं सत्तर माल का हूँ गया पर एक बार भी गगा मे स्नान करने नहीं गया।

ब्राह्मण आश्चर्य मे बोला—अरे इतने पाम हाते हुए भी तुमने अवतक कभी गगा स्नान नहीं किया? बडे पापी हो।

रैदास कुछ नहीं बोला और उसने चुपचाप ब्राह्मण की जूतियाँ सी कर दे दी। किन्तु जाते समय उसने एक सुपारी ब्राह्मण को दी और कहा — महाराज ! इतनी कृपा करना कि जब आग स्नान करो तो यह सुपारी मेरी ओर से गंगाजी को भेंट कर देना। ब्राह्मण हँसता हुआ सुपारी लेकर चल दिया।

जब ब्राह्मण गंगा में स्नान करने लगा तो उसे सुपारी की याद आई और उसने कौतूहलवश वह सुपारी, यह कहते हुए गंगा में डाल दी कि — गंगा मैया ! अपने महान् भक्त रैदाम चमार की यह भेंट स्वीकार करो।

किन्तु यह कहने के साथ ही उसकी आँखें फटी रह गईं जब उसने देखा कि गंगा ने साक्षात् रूप धारण करके एक 'ककण' उभे दिया और कहा — यह ककण रैदास को मेरी ओर मे उपहार स्वरूप देना।

ककण पाकर ब्राह्मण देवता की नीयत बदल गई। सोचा, चमार इस ककण का क्या करेगा ? वस, ब्राह्मण सिर पर पैर रखकर दूसरे रान्ते से भाग चला और सीधा अपने घर पहुँचा। घर आकर उसने ब्राह्मणी को ककण दिखाया तो वह बोली—इसे राजा के पास ले जाकर बेच दो। इतने सुन्दर ककण का मुहँमागा दाम मिलेगा।

ब्राह्मण राजा के पास पहुँचा और राजा को ककण दिखाया। राजा उस रत्नजटित सुघटित कलापूर्ण ढग में बने ककण को देखकर चकित और प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मण को मुहँ मागा घन देने का वायदा करके ककण अन्त पुर में महारानी को दिखाने के लिये भेजा।

रानी ने ककण देखा और लाने वाले से कहलाया कि महाराज मे कहो कि इसकी जोड़ का दूसरा ककण भी मगवाएँ। जब तक दूसरा ककण नहीं आएगा मैं भोजन नहीं करूँगी।

राजा ने ब्राह्मण को उसी क्षण दूसरा ककण लाने का आदेश दिया। ब्राह्मण के तो देवता कूच कर गए। वह मिर घुनता हुआ घर आया और ब्राह्मणी से बोला अब हमारी मौत आ गई है। अगर दूसरा ककण नहीं मिला तो राजा मुझे मरवा डालेगा।

ब्राह्मणी ने सुभाव दिया जाकर रैदाम चमार के हाथ पैर जोड़ो। वह दूसरा ककण गंगा माता में मगवा दे।

बेचारा ब्राह्मण फिर वहाँ से भागा और रैदाम चमार के पाम पहुँच कर उसके पैर पकड़ कर बोला—रैदास, मैं महा अपराधी हूँ। गंगा मैया ने

तुम्हारे लिये एक ककण दिया था । उसे ले जाकर मैंने राजा को वेच दिया । किन्तु राजा ने दूसरा ककण लाने की आज्ञा दी है । अगर अब तुम मेरी लाज नहीं रखोगे तो मैं वेमौत मारा जाऊँगा । भगवान् के लिए, मुझे एक और सुपारी दो ताकि मैं उसे तुम्हारे नाम से गंगाजी को प्रदान करके एक ककण और माग लाऊँ ।

रैदाम चमार ने शांति पूर्वक ब्राह्मण की बात सुनी और अपने सामने रखी हुई लकड़ी की कठोती में, जिसमें जूतो में लगाने के लिये पानी रखा था, हाथ डाला । एक पल में ही उसमें से दूसरा ककण वैसा ही निकाल कर ब्राह्मण के हाथ में थमा दिया ।

ब्राह्मण साम रोके हुए चमार की इस क्रिया को देख रहा था । भीचक्का होकर बोला—रैदास ! इस कठोती में से ककण कैसे निकल आया ? पहले वाला तो गंगाजी ने दिया था ।

रैदाम ने शान्ति पूर्वक उत्तर दिया—महाराज ! 'मन चगा तो कठोती में गगा ।' ब्राह्मण की आँखें खुल गईं । वह समझ गया कि यह प्रताप दृढ श्रद्धा का है । श्रद्धा के बिना सौ बार गगा में नहाने पर भी कोई लाभ नहीं हो सकता । वह गद्गद होकर रैदाम के चरणों पर लोट गया और बोला—

रैदाम ! सचमुच ही तुम्हें कभी गगाम्मान करने की आवश्यकता नहीं है । तुम अत्यन्त महान हो ! धन्य हो ।

बन्धुओ ! दृढ श्रद्धा का प्रताप इतना महान होता है । श्रद्धा से अमभव भी सभव बन जाता है । दुर्भाग्य में आज, पाश्चात्य सभ्यता ने श्रद्धा और तर्क में मधर्ष उत्पन्न कर दिया है और तर्क श्रद्धा पर हावी हो गया है । आधुनिक व्यक्ति तर्क को अपना मार्गदर्शक मानते हैं । किन्तु तर्क से कभी वस्तु का निश्चय अथवा निर्णय नहीं हो सकता । वह तो मनुष्य को सदेह और अविश्वास के भयानक अवकार में ले जाकर छोड़ देता है । तर्क से नास्तिकता उत्पन्न होती है और दिमाग में अस्थिरता आ जाती है । फलस्वरूप श्रद्धा के अभाव में मानव जीवन स्थिर नहीं हो पाता और व्यक्ति सासारिक अथवा पारमाधिक किसी भी क्रिया को समुचित रूप में नहीं कर सकता । आत्मा को परमात्मा बनाने की उमकी चाह अधूरी ही रह जाती है ।

'आत्म-ज्ञान' और 'श्रद्धा' के साथ-साथ परमात्मपद प्राप्त करने के इच्छुक को तीमरी बात ध्यान में रखने की यह है कि वह समय-समय पर अपनी भूलों के लिये प्रायश्चित्त करे उनकी आलोचना करता रहे । आलो-

चना आत्म-शुद्धि का एक महान साधन है। आत्मा में जो दोष आ जाते हैं उनको हटाकर आगे भूलें न करने की प्रेरणा इसके द्वारा मिलती है।

साधक पुरुष को प्रथम तो इस बात की पूर्ण सावधानी और चिन्ता रखनी चाहिये कि उसके द्वारा कोई दुष्कृत्य न हो। किन्तु इन्द्रियाँ अत्यन्त बलवान् होती हैं और मन तो उनमें भी अधिक बलवान् है, अतः बहुत सावधानी रखने पर भी कभी-कभी साधक का पैर फिसल ही जाता है।

पर ऐसे व्यक्ति को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। वह अपने द्वारा होने वाली भूलों को स्वीकार कर ले और उनके लिये सच्चे मन से पश्चात्ताप करता हुआ प्रायश्चित्त करे।

वास्तव में देखा जाए तो आलोचना परमात्म-पद को प्राप्त करने का सच्चा राजमार्ग है। इसीलिये भगवान् महावीर ने आलोचना को आत्म-मुधार के लिये अत्यन्त उपयोगी बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि जीवन में लगा हुआ कोई भी दोष पश्चात्ताप करने से रह न जाय इसलिये प्रत्येक दोष की क्रमशः आलोचना करनी चाहिये —

ज पुंस्व त पुंस्व, जहाणुपुंस्व जहकम्मं सव्व ।

आलोइज्ज सुविहिओ, कमकालावाधि अभिन्दतो ॥

— समाधिकरण प्र० १०५

अर्थात् श्रेष्ठ आचार वाले पुरुष को क्रम और काल का उल्लंघन न करते हुए, अपने दोषों की क्रमशः आलोचना करनी चाहिये। जो दोष पहले लगा हो उसकी आलोचना पहले और बाद में लगे हुए दोष की आलोचना बाद में करनी चाहिये।

कुछ लोगों का खयाल है कि जो काम हो चुका उसके लिये पश्चात्ताप करने से कोई लाभ नहीं। लेकिन यह विचार ठीक नहीं है। पश्चात्ताप हृदय में प्रज्वलित होने वाली ऐसी अग्नि है जिसमें किये हुए सब पाप भस्म हो जाते हैं।

आलोचना करने का सर्वोत्तम तरीका है किये हुए पापों को अपने गुरु के समक्ष निवेदन करना। साधक को सर्वथा निष्कपट और सरल भाव से अपने दोषों को गुरु के समक्ष प्रकट कर देना चाहिये। सरल भाव का अर्थ यह है कि जो दोष जिस रूप में सेवन किया गया हो उसे उसी रूप में प्रकट कर देना। न तो उसे न्यूनरूप में और न अधिक रूप में प्रकट करना चाहिये।

जो साधक अपने समस्त छोटे और बड़े दोषों को सरल भाव से अपने गुरु के समक्ष प्रकट कर देता है, वह भविष्य में अवश्य ही पुनः उन दोषों के सेवन से बच सकता है।

छोटे से छोटा दोष भी सारे जीवन को नष्ट कर सकता है, जिस प्रकार कि अग्नि का एक अत्यन्त लघु कण भी सम्पूर्ण नगर को भस्म कर देता है। मनुष्य से भूल हो जाना कोई असंभव वान नहीं है, किंतु उस भूल को चालू रखना अनुचित है। एक पाश्चात्य दार्शनिक 'मिसो' ने कहा भी है —

“Any man may make a mistake but none a fool continue in it”

अर्थात्—गलती कोई भी मनुष्य कर सकता है किन्तु उसे मूर्ख के अतिरिक्त कोई जारी नहीं रखता।

भूल एक प्रकार से ज्ञान की शिक्षा है। गलती हो जाने पर उसे अधिक समय तक न देखकर उसके कारण को जानना चाहिये और भविष्य में पुनः भूल न होने देने का संकल्प करना चाहिये। क्योंकि भूतकाल को तो बदला नहीं जा सकता पर भविष्य मनुष्य के ही हाथों में रहता है। गांधी जी का कथन है —

“गलतियाँ करके, उनको मजूर करके और उन्हें सुधार करके ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। पता नहीं क्यों किसी के वरजने से या किसी की चेतावनी से मैं उन्नति कर ही नहीं सकता। ठोकर लगे और दर्द उठे तभी मैं सीख पाता हूँ।”

सज्जनों ! आज मैंने आपको बताया है कि आत्मिक सुख कैसे प्राप्त हो सकता है और आत्मा को दोष रहित करके परमात्मा कैसे बनाया जाता है। आप लोगों ने समझ लिया होगा कि अगर हमें मच्चा सुख प्राप्त करना है तो उसे अपनी अन्तरात्मा में ही पाना होगा। बाह्य वस्तुओं में, पवित्र नदियों में या तीर्थों में जाकर भी आत्मा को वास्तविक सुख और सतोष प्राप्त नहीं हो सकता।

कहा गया है कि एक बार युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों सहित श्री कृष्ण के पास आए। कृष्ण ने उनके आने का कारण पूछा।

युधिष्ठिर, जो बड़े व्यक्ति थे, बोले—नटवर ! युद्ध में लाखों व्यक्तियों का संहार हुआ। इस कारण हमारा मन बड़ा दुःखी है। अब हम चाहते हैं कि कुछ दिन तीर्थ स्थानों में भ्रमण करके मन को शांत करें।

कृष्ण सोचने लगे कि युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा व्यक्ति भी शान्ति प्राप्त करने के लिये बाहर भटकना चाहते हैं। प्रत्यक्ष में उनके निर्णय को बदलने की उन्हें इच्छा नहीं हुई पर उन्हें शिक्षा देने के लिये एक उपाय उन्होंने खोजा।

महल के अन्दर जाकर कृष्ण एक तूबी लाए और युधिष्ठिर को देकर बोले धर्मराज ! आपकी इच्छा पूर्ण हो। अगर सभव होता तो मैं भी आपके साथ चलता किन्तु मैं अत्यधिक व्यस्त हूँ। आप मेरी इस तूबी को अपने साथ ले जाएँ और सब तीर्थों के पवित्र पानी में इसे भी डुबो लाए।

युधिष्ठिर ने महर्षि स्वीकृति दे दी और वहाँ से रवाना हो गए। कुछ मास पश्चात् वे अपनी तीर्थयात्रा से लौटे और तूबी लाकर उन्होंने श्रीकृष्ण के हाथ में थमा दी। कहा—लीजिये आपकी तूबी। मैंने प्रत्येक स्थान पर पवित्र जल में इसे स्नान कराया है।

श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर की धन्यवाद दिया और उसी समय सबके समक्ष उस तूबी को पिसवा कर उसका पूर्ण वनवाया। उसके बाद उन्होंने स्वयं अपने हाथों से सब सभासदों को और पांडवों को भी थोड़ा थोड़ा पूर्ण दिया और कहा—यह तूबी समस्त पवित्र नदियों में और तीर्थों में घूमकर आई है अतः अत्यन्त पवित्र हो गई होगी।

समस्त व्यक्तियों ने तूबी का पूर्ण माथे से लगाकर उसे मुह में डाल लिया। पर धनगर में ही सब मुँह कड़वा हो जाने के कारण थू-थू करने लगे। कृष्ण ने वनावटी आश्चर्य दिग्गते हुए कहा—अरे, इतनी पवित्र नदियों में अवगाहन करके और पवित्र तीर्थों की यात्रा करके भी यह तूबी सीठी नहीं हो पाई ? तब तो लगता है कि हमारा कड़वापन और मन की अशांति भी तीर्थों में जाने से दूर नहीं हो सकती। उन्होंने मुस्कराते हुए युधिष्ठिर की ओर दृष्टिपात किया और एक श्लोक कहा—

आत्मा नदी मयमतोयपूर्णा,
सत्यावहा शीलतटा दयोमि ।

तत्राभिषेक कुरु पाटुपुत्र,
न वारिणा शुष्यति चान्तरात्मा ॥

अर्थात्—हे पाटुपुत्र ! अपनी जिस आत्मरूपी नदी में मयम रूप जल, सत्य रूप प्रवाह, दया रूप तन्गे और शील रूपी कगार हैं, उसी में अवगाहन

करो । वाह्य नदियों के जल से कभी अन्तरात्मा शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकती ।

बन्धुओ ! आत्मा स्वयं ही अपने को परमात्मा बना सकती है । दूसरा कोई भी इसे परमात्म-पद दिलाने में समर्थ नहीं है । बिना प्रयास और साधना के कितने भी तीर्थों में जाकर वह विशुद्ध नहीं हो सकती ।

आत्मिक-ज्ञान, दृढ़ श्रद्धा और अपनी भूलों की आलोचना ये तीन साधन आत्मा को पूर्ण उज्ज्वल और दोष रहित बनाने वाले हैं । इनसे आत्मा परमात्म-पद प्राप्त करने की योग्यता पाती है और कालांतर में परमात्मरूप हो जाती है ।

मौनं सर्वार्थसाधनम्

मौन समस्त अर्थों की सिद्धि करने वाला है। मौन उस अवस्था को कहते हैं जो वाक्य और विचार से परे शून्य ध्यानावस्था हो। जीवन में मौन का बड़ा भारी महत्व है। मौन धारण करने से मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है और उस शक्ति को बल मिलता है। इसलिये कहा जाता है कि मौन में अनंत शक्ति निहित है। किसी पाश्चात्य विद्वान ने कहा है —

“Speech is gold but silence is golden.”

अर्थात् बोलना सोना है किन्तु मौन सुवर्णनिर्मित सुन्दर आभूषण है।

अधिक बोलने से स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है और उसमें इतना समय व्यर्थ चला जाता है कि मनुष्य अपने उद्देश्य की सिद्धि में पूरा समय नहीं दे पाता। इसके विपरीत कम बोलने वाले और अधिक से अधिक मौन रहने वाले व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ जाती है और वह अपने समय का पूर्ण रूप से सदुपयोग कर सकता है। कवीर ने कहा है —

वाद विवादे विष घना, बोले बहुत उपाध ।

मौन गहै सबकी सहै, सुमिरै नाम अगाध ॥

वाद-विवाद करने से मनुष्य-मनुष्य में कलह हो जाता है, कटुता बढ़ती है और अनेक उपाधियाँ परेशान करती हैं। किन्तु सबकी सहता हुआ मनुष्य अगर मौन धारण कर ले तो वह निश्चित होकर भगवद्भजन कर सकता है, भगवान का स्मरण कर सकता है। रवीन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता में अत्यन्त सुन्दर भाव भरा हुआ है। उसमें पूछा है . --

“हे सागर ! तेरी भाषा क्या है ?”

“अनन्त प्रश्न की भाषा ।”

“हे आकाश ! तेरे उत्तर की भाषा क्या है ?”

“अनंत मौन की भाषा ।”

कितने सुन्दर भाव हैं। वास्तव में मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक वाक् शक्ति होती है। अनंत सागर और असीम आकाश मौन रहकर भी जीवन के महान सत्य का दिग्दर्शन करा देते हैं।

बन्धुओ ! एक बात और आपको ध्यान में रखना चाहिये कि मौन का अर्थ सिर्फ जवान पर ताला लगाकर बैठ जाना ही नहीं है। वचन से मौन रहकर अगर मनुष्य मन से औरों का अहित चिंतन करता रहे, क्रोध के आवेश में आकर अगर बिना बोले निर्दोष प्राणियों का हनन करता रहे तो उस मौन का क्या महत्व है ? ऐसा मौन मौन नहीं माना जा सकता।

मौन चार प्रकार का माना गया है। (१) मन (२) वचन (३) काय और (४) आत्मा का। प्रतिमाधारी मुनि चारों प्रकार का मौन धारण करते हैं। तभी उनका जीवन महान् बनता है। वे पापों से वचते हैं और समार के लिये पथ-प्रदर्शक बन जाते हैं।

चार प्रकार के मौन में प्रथम मन का मौन कहा गया है। मन के मौन से तात्पर्य है—मन में अनुचित सकल्प-विकल्पों का न होना और मन को इतस्तत भटकते हुए रोककर काबू में रखना।

मन का मौन रखना वचन के मौन रखने से भी बड़ा कठिन है क्योंकि अहर्निश मन की दौड़ जारी रहती है —

जेती लहर समुद्र की, तेती मन की दौड़।

सहज ही हीरा पाइये, जो मन आवे ठौर ॥

मन में विचित्र मोहिनी शक्ति होती है। बहुत प्रयत्न करने पर भी उस पर नियंत्रण करने वालों को वह मोहित कर लेती है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति मन की ओर से अमावधान रहते हैं, वे मन को अपने अधीन करने के बजाय स्वयं उसके अधीन हो जाते हैं। और उसके दास बनकर, उसके सकेत पर ही नाचते हुए भविष्य में अपना घोर अनिष्ट करते हैं।

जैनागमों में मन को दुष्ट घोड़े की उपमा दी गई है। उसका अभिप्राय यही है कि जब मन दुष्ट अश्व की तरह आरोही के नियंत्रण में बाहर हो जाता है तो बार-बार लगाम खेंचने पर भी वह कुपथ की ओर अग्रसर होता चला जाता है। इसलिये उसे प्रारम्भ में ही नियंत्रण में रखना चाहिये। एक उर्दू के शायर ने भी यही कहा है —

अस्प (अश्व) हो आजाद सरपट कंद होता है सवार।

अस्प हो मुतलिकइना (स्वतन्त्र) हैरान होता है सवार ॥

जाने मन आजाद करना चाहते हो अस्प को।

कर रहे आजाद क्यों तुम आस्ती के साँप को ॥

वास्तव मे ही अनियन्त्रित मन आस्तीन के सर्प की तरह है । वह निर्मल आत्मा को डसकर उसमे विषय-विकारो का जहर भर देता है । इसलिए आध्यात्मिक साधना करने वाले साधको को तो सतत अभ्यास के द्वारा मन की गति का अत्यन्त सावधानी पूर्वक सूक्ष्म अवलोकन करना चाहिये । तभी मन पर विजय प्राप्त हो सकती है । यही सूक्ष्म अवलोकन मौन कहा जा सकता है । इस पर नियन्त्रण रखने का प्रयत्न करना ही मन का मौन है ।

• प्रश्न उठता है कि मन का मौन कैसे रखा जाए ? अथवा मन पर विजय किस प्रकार प्राप्त की जाय ? उत्तर यह है कि मन को धर्मशिक्षा अथवा समाधि के द्वारा चंचल बनने से रोका जा सकता है ।

मन को समाधि मे स्थिर करने से एकाग्रता आती है । और एकाग्रता आने पर सच्ची शांति और सुख का अनुभव होता है । जिस प्रकार मनुष्यो को निद्रा लेना अनिवार्य है, रात्रि मे अथवा दिन मे वह निद्रा लेकर अपने शरीर को स्वस्थ रखता है । एक रात्रि भी अगर अनिद्रा की अवस्था मे गुजारी जाती है तो सारा शरीर वेचैनी का अनुभव करता है । और जब पुन वह निद्रा ले लेता है तभी हलकापन तथा शांति महसूस करता है । इसी प्रकार कुछ काल समाधि पूर्वक व्यतीत करने पर मन शांत होता है और वह एकाग्रता का अनुभव करता है । समाधि का बार-बार अभ्यास करने पर मन को एकाग्र रहने की आदत पड जाती है और उसकी चंचलता खतम हो जाती है । इसे ही मन पर विजय पाना कहते है ।

धर्मशिक्षा का अर्थ है—धर्माचार अथवा नयम का अभ्यास । नयम के अभ्यास मे ध्यान का बडा भारी महत्व है और मन की एकाग्रता के लिये यह परमावश्यक है । ध्यान चार प्रकार के होते हैं । उनमे से धर्मध्यान तथा मुक्ल-ध्यान अत्यन्त शुभ और कल्याणकारी हैं । जो मनुष्य ध्यान का अभ्यास कर लेते हैं वे निश्चित रूप मे अपना कल्याण कर सकते हैं । किन्तु ध्यान मे भी मन को रत बना लेना सरल नही है, अत्यन्त दुष्कर है । ध्यानावस्था की स्थिति को प्राप्त करने मे पूर्व भी अनेक प्रकार के प्रयत्नो की तथा अभ्यासो की आवश्यकता होती है ।

महप्रथम मन को विषय-विकारो मे विमुक्त करना तथा उसे अधिक-मे-अधिक भगवद्भक्ति मे लगाना चाहिए ।

उमके बाद आहारशुद्धि का ध्यान रखना चाहिये । राजन और नाम-सिक आहार करने मे मन की भावनाएं विवृत और दोषपूर्ण हो जाती हैं ।

कहा भी जाता है :—

जैसा अन्न जल खाइये, तैसा ही मन होय ।

जैसा पानी पीजिये, तैसी बानी होय ॥

तीसरा मन को एकाग्र करने का उपाय है चिन्तन करना । बारह भावनाओं को भाने से और ईश्वर के स्वरूप का चिन्तन करने से मन पर नियन्त्रण हो सकता है ।

चौथे, मन की खोटी गति का निरोध करना चाहिये । किन्तु गति का निरोध करने पर भी कदाचित् वह विषयो की ओर उन्मुख हो जाए तो पाँचवे प्रयत्न में उसे घेर कर शीघ्र लौटाने का यत्न करना चाहिये ।

छठी बात है हृदय में ससार के समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भावना का विकास करना और परमात्मा के प्रति प्रीति को बढ़ाते रहना ।

इसके पश्चात् अगला और सातवाँ प्रयत्न यह है कि गुणी व्यक्तियों को देखकर उनके प्रति अनुराग रखना चाहिये और प्रमोद भावना को मन में स्थान देना चाहिये ।

आठवाँ उपाय है मन में सदा कर्षणा की भावना विद्यमान रहना और दीन, दुःखी, दरिद्र को देखकर उसका दुःख दूर करने का प्रयत्न करते रहना ।

नौवाँ और सबसे अन्तिम प्रयत्न मन को साधने का यह है कि मन की निस्पृही और उपेक्षावृत्ति को जाग्रत रखना । ससार में पापियों की तथा घृणित व्यक्तियों की भरमार होती है । उनके ससर्ग में सदा ही किसी-न-किसी कारण वश आना पड़ता है किन्तु उनके प्रति घृणा न रखते हुए उपेक्षा की भावना रखना चाहिये । हमें पाप से नफरत करनी चाहिये, पापियों से नहीं ।

इन नौ साधनों का अगर साधक अभ्यास करे तो कोई कारण नहीं है कि वह मन पर विजय प्राप्त न कर सके । मनुष्य को इस तथ्य को कभी नहीं भूलना चाहिये कि भले ही मन कितना भी चंचल और दुष्ट ब्यो न हो आखिर तो वह आत्मा की ही एक शक्ति है । वह आत्मा का स्वामी नहीं बरन् आत्मा ही उसका स्वामी है । अतएव आत्मा उसे अपने नियन्त्रण में अवश्य रख सकती है । यह कठिन होने पर भी असंभव नहीं है । जो साधक मनोनिग्रह को अशक्य न मानकर साधना करता है वह निश्चय ही सफल होता है । मनोनिग्रह ही वास्तव में मन का मौन है और जो साधक इसे समझते हुए मौन रखने का प्रयत्न करता है वह अक्षय कल्याण का भागी अवश्य बनता है ।

दूसरे प्रकार का मौन वचन का बताया गया है। ससार में जितने भी जीव हैं, उन सबमें मिर्क मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसमें स्पष्ट बोलने की शक्ति है। यद्यपि मनुष्य की तरह अनेक पचेन्द्रिय पशु-पक्षियों के जवान होती हैं, शारीरिक शक्ति में भी बोर हाथी तथा अन्य जीव-जन्तु मनुष्य से अधिक होते हैं, फिर भी वे अपनी जिह्वा का प्रयोग मनुष्य की तरह स्पष्ट, मधुर अथवा कड़वी भाषा में नहीं कर सकते।

मनुष्य अपनी वाणी से ही औरों को दोस्त अथवा दुश्मन बना सकता है। कहा भी है—

जिह्वा में अमृत बसै, विष भी तिसके पास :

इक बोले तो लाख ले, एके लाख-बिनास ॥

जिह्वा में ही मधुरता रूपी अमृत और कटुता रूपी विष रहता है। एक तो लाखों को अपना बना लेता है और दूसरा लाखों को बेगाना। वाणी से ही मनुष्य सम्मान का पात्र बनता है और वाणी से ही अपमान का पात्र भी बन जाता है। कभी-कभी तो वाणी के द्वारा महा अनर्थ भी हो जाता है।

इसीलिये कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को यथा-शक्य मौन रहना चाहिये। वाणी के मौन के भी दो भेद बताए गए हैं (१) चुप रहना (२) और सावद्य भाषा न बोलना।

विलकुल न बोलना तो मौन कहलाता ही है किन्तु सावद्य भाषा, अर्थात् पापजनक भाषा न बोलना भी वचन का मौन माना जाता है। शास्त्रों में सावद्य भाषा बोलने का निषेध है। उसमें पापों का आगमन होता है। मुनियों के सामने अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं। कोई आकर कहता है कि 'मैं धर्म कार्य करना चाहता हूँ आज्ञा दीजिये।' और कोई आकर शादी-विवाह के मुहूर्त अथवा सट्टा लगाने के लिये अकों के विषय में भी पूछने लगता है। इस प्रकार अनेक तरह की स्थितियाँ उनके सामने आती हैं। उस समय मुनि क्या करते हैं? बहुतेवार वे मौन धारण कर लेते हैं। कई कार्य ऐसे होते हैं कि उनकी आज्ञा देने पर आरम्भ-समारम्भ होता है और निषेध करने पर अनेकों की सुख शांति में बाधा पड़ती है। अतः ऐसे अवसर पर मौन धारण करना ही उत्तम होता है।

कभी-कभी वचनों के थोड़े से प्रयोग के कारण भी मनुष्य किसी जटिल वचन में ब्रंथ जाता है और बड़ी कठिनाई में उसमें छूट पाना है। एक उदाहरण लीजिए—

एक सन जंगल में माधना कर रहे थे । उनके पास एक राजा आ गया । राजा के कोई पुत्र नहीं था अतः किमी ने उसे सुझाव दिया कि अमुक वन में एक मत बारह वर्ष से मौन माधना कर रहे हैं । सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लेने पर वे आप की इच्छा पूरी करेंगे । बारह वर्ष से वे मौन हैं और उससे उनमें इतनी शक्ति आ गई है कि अगर उनके मुँह से आप को वरदान मिल जाय तो निश्चय ही वह सत्य होगा ।

राजा ने वही किया । खूब मन लगाकर उनकी सेवा-भक्ति की । अतः मेरा राजा को व्याकुल और उदास देखकर सतः का मन पिघल गया । बारह वर्ष के पश्चात् वे बोल पड़े —‘राजन ! चिन्ता मत करो, तुम्हारे यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा ।’ राजा अत्यन्त प्रसन्न होकर बार-बार मुनि को नमस्कार करके चला गया ।

इधर सत को ख्याल आया—‘अरे राजा को मैंने पुत्र उत्पन्न होने का वरदान तो दे दिया किन्तु उसके पुत्रयोग तो है ही नहीं । वह घोर चिन्ता में पड़ गए । सोचने लगे—बारह वर्ष पश्चात् भी बिना विचारे बोलकर मैं कैसी विपत्ति में फँस गया ।

किन्तु वरदान तो सत्य करना ही था । अतः उन्हें अन्त में यह निश्चय करना पड़ा कि, मैं स्वयं ही जाकर उनके पुत्र रूप में उत्पन्न होऊँ ।’ यही हुआ । मन ने देह त्याग किया और वे राजा के यहाँ जाकर पुत्र रूप में उत्पन्न हो गए ।

उन्हें अपने पूर्वजन्म का स्मरण था । अतः उन्होंने पुनः मौन धारण कर लिया । पुत्र के बोलने नायक वय के हो जाने पर भी जब राजा ने देखा कि वह बोलता नहीं तो वे बड़े दुःखी हुए । सोचा कि पुत्र प्राप्त हुआ पर मेरे दुर्भाग्य में गूँगा हो गया । किन्तु क्या हो सकता था । अनेक प्रकार के इलाज और जादू टोने करवाए पर सब व्यर्थ गए । राजा भाग्य को कोसता हुआ पुत्र जैमा था उसी में सतोष करने लगा ।

एक दिन राजकुमार अपने अनुचरो के साथ घूमने गया । वहाँ जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया । उसी वृक्ष पर एक कोआ भी आकर बैठा और काँव काँव करने लगा । उसे जोर मचाते देख एक व्यक्ति ने उसे जोर से पत्थर फेंक कर मारा । पत्थर नुकीला था, उसमें कोए को चोट पहुँची और वह घायल होकर राजकुमार के नामने आकर गिर पड़ा । उसका दुःख देखकर

राजकुमार का मौन टूट गया। वह कौए को लक्ष्य करके बोल पड़ा—‘अरे तू बोला ही क्यों ?’

अनुचरो ने जब राजकुमार को बोलते देखा तो वे प्रसन्न व हैरान हो गए और दौड़े दौड़े राजा के पास पहुँचे। राजा से उन्होंने निवेदन किया—महाराज ! राजकुमार तो आज से बोलने लगे।

राजा मुनकर हर्षवित्तल हो गए और राजकुमार के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करने लगे। किन्तु राजकुमार तो पुनः मौन हो गए थे। अतः लाख प्रयत्न करने पर भी वे बोले नहीं। इससे राजा ने अनुचरो को झूठा मानकर उन्हें सजा देने का आदेश दे दिया। अनुचर राजकुमार के पैरों पर गिर पड़े। राजकुमार ने तब कहा—भाई ! तुम भी क्यों बोले ?

राजा ने राजकुमार को जब अपने सामने ही स्पष्ट रूप में बोलते देखा तो उसने राजकुमार से बहुत ही ज़िद करके इसका कारण पूछा।

अतः मे राजकुमार ने कहा—“महाराज ! मैं तो वही सत हूँ जिसने तुम्हें वरदान दिया था। बारह वर्ष बाद तुम्हें वरदान देने के लिये बोलने के कारण मुझे तुम्हारा पुत्र बनकर इतना कष्ट उठाना पड़ा। वन में कौआ बोला तो उसे मरना पड़ा और तीमरे तुम्हारे अनुचर बोले तो इन्हें मजा भुगतने की नीबत आ गई। अब तो कृपा कर मुझे पुनः जंगल में जाकर अपना कल्याण करने दो। वचन के बचन में आकर मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। अब मेरा जीवन मैं मौन रहकर साधना करने हुए बिताना चाहता हूँ।”

वधुओ ! वचनों के द्वारा गत को कितनी परेशानी उठानी पड़ी, यह उपरोक्त लघु कथा से आप समझ ही गये होंगे। उमीलिये गांधीजी ने कहा था—

“मौन सर्वोत्तम भाषण है। अगर बोलना ही पड़े तो कम से कम बोलो। एक शब्द से काम चले तो दो भी मत बोलो।”

मौन को अत्यधिक महत्व देते हुए वेदव्यास जी ने तो महाभारत के शांति पर्व में यहाँ तक लिखा है.—

नापूष्ट कस्यचिद् द्यूषान्नप्यन्यायेन पृच्छत ।

ज्ञानवानपि मेधावी जड्वत्समुपाविशेत् ॥

अर्थात् किसी के प्रश्न किये बिना न बोलने, तथा अन्याय में कोई प्रश्न

करता हो तब भी न बोले । मेघावी पुरुष ज्ञानवान् होकर भी मूर्ख की तरह व्यवहार करे ।

इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों को तो विशेष रूप से मौन धारण करना चाहिये जिनमें कि विवेक की कमी है । विवेकहीन पुरुष की कटु वाणी कदम-कदम पर अपने दुश्मन बनाती चलती है । क्योंकि उनके कटु वाक्य सुनने वाले के हृदय में तीर की तरह चुभ जाते हैं और उसका परिणाम उन्हें कभी कभी तो बहुत ही बुरा भोगना पड़ता है । 'रहीम' ने स्पष्ट कहा भी है—

रहिमन जिह्वा वावरी, कहि गई सरग पताल ।

आपु तो कहि मोतर गई, जूती खात कपाल ॥

वास्तव में प्रकृति ने तो मनुष्य की जिह्वा को अत्यन्त कोमल बनाया है । अतएव इससे बोले हुए वचन भी कोमल और मधुर होने चाहिये । एक फारसी कवि ने बड़ी सुन्दरता से इस भाव को प्रगट किया है —

अज बराए नरम गुप्तन शुद जवा बे उस्तखां ।

सखत तगो तुरश गुप्तन नेस्त कोर आकिला ॥

अर्थात् जिह्वा में ईश्वर ने हड्डी न डालकर इसलिये कोमल रखा है कि यह कोमल शब्दों का उच्चारण करे । कटु और कठोर शब्द बोलना अवल-मदों का कार्य नहीं है ।

अब आप लोग समझ गए होंगे कि वाणी का मौन क्या है और यह मनुष्य के लिये कितना आवश्यक है ।

तीसरे प्रकार का मौन काया का माना जाता है । काया का अर्थात् शरीर का मौन रखना मन तथा वचन के मौन से भी अधिक आवश्यक है ।

महापुरुषों ने बताया है कि जीवों की चौरामी लाख योनियाँ हैं । हम स्वयं भी अगणित प्रकार के जीव-जन्तु इस सृष्टि में देखते हैं । कई आकाश में उड़ते हैं, कई पृथ्वी पर चलते हैं और कई जीवन भर पानी में ही अपना समय व्यतीत कर देते हैं । इसके अतिरिक्त विश्व इस पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है । ऊपर स्वर्ग में देवता और नीचे नरक में नारक जीव निवास करते हैं । अनन्तानन्त तिर्यच जीव भी काल यापन करते हैं ।

इस प्रकार मसार में अनन्त-अनन्त जीव हैं, किन्तु मनुष्य को ही ऐसी काया, विनक्षण मस्तिष्क और असाधारण विवेक मिला हुआ है, जिसके कारण

वह इन समस्त जीवों से उन्नत और श्रेष्ठ समझा जाता है। यह श्रेष्ठता इसे अनन्तानन्त पुण्यों के संचित कोष के द्वारा प्राप्त हुई है।

अब यह मनुष्य के हाथ में है कि वह अपने चामत्कारिक मस्तिष्क, विशाल हृदय और पाँचों इन्द्रियों का सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करे। शरीर और इन्द्रियों का दुरुपयोग न करना ही वास्तव में काया का मोन है। इन्द्रियों को—विषय कषायों में रत रखना, इनके द्वारा दूसरों को पीड़ा पहुँचाना, हिंसा करना, यह सब इनका दुरुपयोग है और इसके विपरीत इन्हें पर-दुख-भजन बनाकर और अशुभ प्रवृत्ति से हटाकर शुभ प्रवृत्ति में लगाना इनका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति यह करता है वह शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकता है। कहा भी है —

मन और इन्द्रियाँ वश में हैं हो जाती,
जिनकी चेतन में चित्तवृत्ति रम जाती।
धारा जिन सत्पुरुषों ने सुविरति बाना,
कर कर्मनिर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना ॥

वास्तव में देखा जाय तो समस्त ममता का केन्द्र शरीर है। शरीर पर ममत्व होने के कारण ही मसार के अन्य पदार्थों पर भी ममत्व उत्पन्न होता है। अतः आत्मकल्याण के इच्छुक व्यक्तियों को सर्वप्रथम अपने शरीर का मोह छोड़ना चाहिये।

यह विचार करना आवश्यक है कि शरीर आत्मा ने मिन है। सिर्फ एक पर्याय में ही यह माय देता है। इसलिये इस अशाश्वत शरीर का मोह छोड़कर शाश्वत आत्मा के कल्याण का प्रयत्न हमें करना है। यह मोचना चाहिये कि जब शरीर ही अपना नहीं है तो मसार के अन्य पदार्थ तथा पत्नी, पुत्र, मित्र और परिवार आदि अपने कंमें हो सकने हैं? वस्तुतः कोई भी आत्मा का सहचर नहीं है, सिर्फ पुण्य और पाप ही इसके साथ लगे रहते हैं।

पाप और पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म-मरण करना रहता है और इनको क्षीण करके ही जन्म-मरण के दुःखों में छुटकारा पा सकता है। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिये क्या किया जाना चाहिये? यही कि समस्त इन्द्रियों को वश में रखा जाए, दूसरे शब्दों में काया का मोन धारण किया जाय।

शरीर की अनित्यता कोई परोक्ष वस्तु नहीं है। हम प्रतिदिन उसे देखते हैं। क्षणभंगुर शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। अगर ऐसा न होना

तो वात्यावस्था, यौवनावस्था, प्रौढावस्था तथा वृद्धावस्था में भेद कैसे होता ? युवावस्था के पश्चात् शारीरिक शक्ति का ह्रास होने लगता है और धीरे धीरे शक्ति का लेश भी नहीं रह जाता । अन्तत आत्मा इसे छोड़ जाती है । इसके अतिरिक्त यह आवश्यक नहीं है कि वृद्धावस्था आए ही । मृत्यु तो किसी भी समय झपट कर जीवन को समाप्त कर देती है । पहले क्षण में मनुष्य हँसता है, बोलता है, कँड़ाएँ करता है और दूसरे ही क्षण शरीर चेतना रहित हो जाता है और आत्मा प्रयाण कर जाती है । तभी तो चेतावनी दी जाती है—

कविरा नौवत आपनी दिन दस लेहु वजाय ।

यह पुर पट्टन यह गली, बहुरि न देखी आय ॥

पाचो नौवत बाजती, होत छतीमो राग ।

सो मन्दिर खाली पडा, बोलन लागे काग ॥

जन्म-मरण का यह क्रम अनादि काल में चला आ रहा है और अनन्त काल तक चलता रहेगा । न यह भग होता है और न इसमें परिवर्तन ही होता है । समार में अनेक महापुरुष हुए, अनन्त चक्रवर्ती और अनन्त तीर्थंकर भी हो चुके हैं किन्तु इस नियम को कोई भग नहीं कर सका । पृथ्वी को कपा देने वाले महा शक्तिशाली राजा, महाराजा भी इस पृथ्वी पर आए पर कोई भी अपने शरीर को मद्रा टिका नहीं सके । अभिमानी और महाबलवान रावण का भी अन्त एक कीड़े की तरह ही हुआ ।

कहने का तात्पर्य यही है कि इस क्षणभंगुर शरीर का मोह छोड़कर मनुष्य अपनी समस्त इन्द्रियो को बश में रखे । उन्हें अपनी इच्छानुसार विषय-भोगों की ओर न जाने दे । कपायों का नाश करे और मन में एकत्व चिन्तन करते हुए शुभ विचारों का न्यान दे । गांधीजी की अमूल्य शिक्षा थी, कि बुरे दृश्य देखो मत, बुरी बात सुनो मत और बुरे वचन बोलो मत । वास्तव में यही काया का मौन है । ऐसा मौन धारण करने पर ही शरीर का और इन्द्रियो का सदुपयोग हो सकता है ।

शरीर नश्वर है, अपावन वस्तुओं के संयोग में बना है, और कालान्तर में टूट जाने वाला है, फिर भी इसका महत्त्व समार की समस्त वस्तुओं में बहुत अधिक है । इस शरीर को पाकर ही मनुष्य धर्म-साधना कर सकता है ।

शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम्

मभी धर्म-कर्मों के लिए शरीर ही सबसे पहला साधन है ।

इस शरीर-नीका के द्वारा भव-समुद्र को तैरा जा सकता है और पार

उतरने के बाद स्वयं ही यह छूट जाता है। इसीलिये इस पर आसक्ति न रखते हुए भी इसको शुभ कर्मों में लगाना आवश्यक है। जो महापुरुष ऐसा करेगे वे अवश्य ही मुक्त बन सकेंगे।

भाड्यो ! काया के मौन को आप भली भाँति समझ गए होंगे। अब चौथा मौन आत्मा का मौन है।

आत्मा के विभाव को स्वभाव में परिणत करना आत्मा का मौन कहलाता है। कषाययुक्त प्रवृत्तियाँ करने के कारण यह आत्मा अपने लिए दुःखों का बधन करती हुई स्वयं अपना शत्रु बन जाती है। इसलिये विषय-कषाय रूप सागर में डूबी हुई आत्मा को आत्म-शक्ति के द्वारा ही, विषय-कषायों पर विजय प्राप्त करके ऊपर उठाना चाहिये। पीड़ा ने आत्मदृष्टि मिलती है अतः आत्मपीडन ही आत्मदर्शन का माध्यम माना जाता है। उसका ज्ञान होना मुक्त होने के लिये प्रथम प्रयास है। कहते हैं —

“य आत्मापहनपाप्मा विजरो विमृन्युविशोको विजिघत्सोऽपिपास मत्यकाम मत्यमकल्प सोऽन्वेष्टव्य म विजिज्ञासिनव्य ।”

— छान्दोग्योपनिषद्

अर्थात् जो आत्मा पाप रहित, अरा रहित, मृत्यु रहित, शोक रहित, भूख रहित, प्यास रहित, सत्यकाम, सत्य सकल्प है, उसे खोजना चाहिये। उसे जानने की इच्छा करनी चाहिये।

आत्मा एक चेतन तत्त्व है, जो अपने रहने के लिये उपयुक्त शरीर का आश्रय लेता है और एक देह में दूसरी देह में ममा जाता है। यह आत्मा —
न जायते म्रियते वा विपश्चि —

न्नाय कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् ।

अजो नित्य शाश्वतोऽय पुराणो,

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ यथोपनिषद्

नित्य चैत य रूप आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है, न यह किसी में हुआ है और न इन में कोई हुआ है — अर्थात् इसका कोई कारण या कार्य नहीं है। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुराण है, अगैर के मरने पर भी यह मग्ना नहीं है।

इस प्रकार आत्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने वाला पुरुष ही आत्मा को विभाव में स्वभाव में ला सकता है। ऐसा नव ही सकता है जब वह शरीर को रख, आत्मा को रख में बैठा हुआ योगी, बुद्धि को नाशित और

मन को लगाम माने । तभी आत्मविश्वास जागता है और आत्मविश्वास ही सफलता का मुख्य रहस्य है—

Self trust is the first secret of success

हमें विश्वास होना चाहिये कि कर्मों का बन्धन करने वाला, और कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला अपनी आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है ।

“बंधमोचनकर्ता तु स्वस्मादन्यो न कश्चन ।”

वास्तव में आत्मा की सन् अथवा अमत्-प्रवृत्तियों के प्रति केवल आत्मा ही उत्तरदायी है । यही अपना बन्धु और अपना शत्रु है ।

बन्धुओ ! आत्म-शक्ति इतनी विशाल है कि इसका पूर्ण विकास होने पर वह तो सभी को देख सकती है किन्तु इसको कोई नहीं देख सकता । मनुष्य को सदा चिंतन करना चाहिये—मैं चित् अर्थात् अनन्त ज्ञान स्वरूप हूँ, अनन्त आनन्द स्वरूप हूँ, अनन्त कल्याण रूप हूँ, मैं ही शिव हूँ और मैं ही परमात्मा भी हूँ और—

“निरामयो निराभासो निर्विकल्पोऽहमानत ।

निर्विकारो निराकारो निरवद्योऽहमव्यय ॥

— अपरोक्षानुभूति

अर्थात्—मैं कपाय आदि रोगों से रहित हूँ, मिथ्यात्व आदि भ्रम में परे हूँ, कल्पना रहित और विनीत हूँ । राग-द्वेष जनित सभी प्रकार के विकारों में मैं रहित हूँ, गरीर इन्द्रिय आदि भौतिक पदार्थों से भिन्न होने के कारण मैं पूर्णतया निराकार हूँ, सर्वथा निर्दोष हूँ और अनादि-अनन्त रूप होने से अव्यय हूँ, अक्षय हूँ और शाश्वत भी हूँ ।

इस प्रकार अपनी आत्मा द्वारा ही अपनी आत्मा का विकार रहित अनन्त शुद्ध स्वरूप का ध्यान, चिन्तन मनन और अध्ययन करने में आत्मा विभाव में स्वभाव में जाती है । यही आत्मा का वास्तविक मौन है ।

आशा है आप सभी सज्जनों ने मौन का महत्व भलीभांति समझा होगा । और यह भी समझ लिया होगा कि वास्तव में मौन किस भाति का होना चाहिये । अनेक व्यक्ति जीम में न घोलने को ही मौन मान लेते हैं पर यही परिपूर्ण मौन नहीं है । मन, वचन और काय की प्रवृत्तियों का निरोध करना ही मौन का वास्तविक स्वरूप है ।

इस प्रकार मौन धारण करने वाले कल्याण के भागी होने हैं ।

विश्व में अनेकानेक धर्म, सम्प्रदाय, पथ तथा मत-मतान्तर प्रचलित हैं। सभी की मान्यताएँ विभिन्न प्रकार की हैं। किन्तु कुछ सिद्धांत ऐसे भी हैं, जिन्हें सभी धर्म एक स्वर से स्वीकार करते हैं तथा उन्हें जीवन के आंतरिक तथा बाह्य दोनों क्षेत्रों में उपयोगी मानते हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनाएँ बिना जीवन कभी उच्च नहीं बन सकता, ऐसा विश्वास करते हैं।

ऐसे सर्वमान्य तथा महान्तम सिद्धांतों में से एक है—'त्यागवृत्ति'। ससार के समस्त धर्म त्यागवृत्ति को जीवन के विकास के लिये अनिवार्य मानते हैं। त्यागवृत्ति के बिना जीवन कभी शांतिमय, सुखमय तथा सतोषमय नहीं बन सकता। जब तक मनुष्य में सन्तोष और त्याग की भावना नहीं आती तब तक उसकी वृष्णा शान नहीं होनी। लालसा बढ़नी जाती है और वह परिग्रह को बढ़ाती चली जाती है। परिणाम यह होना है कि इस लोक में आसक्तिपूर्वक मानव जितने परिग्रह का सचय करना जाता है, आगामी जन्म के लिये कर्मों का भी सचय उसी परिमाण में होता चला जाता है। इस लोक में वह वृष्णा से छुटकारा नहीं पाना और अगले जन्मों में दुःख से छुटकारा नहीं पा सकता। भगवान् महावीर ने कहा है —

चित्तमतमचित्त वा, परिगिरम्भ किमाविव ।

अन्न वा अणुजाणाइ, एव दुक्खा ण मुच्चइ ।

—सूत्रकृतांग, १-१-२

अर्थात्—जो मनुष्य सचित्त या अचित्त थोड़ी या अधिक वस्तु समता की भावना से रखता है, अथवा दूसरे को परिग्रह रखने की अनुज्ञा देता है, वह कभी दुःख से छुटकारा नहीं पाता।

मनुष्य के पास जब परिग्रह की मात्रा बढ़ जाती है, धन-वैभव विपुल हो जाता है तो उसका मन स्वभावतः भोगों की ओर आकर्षित होता है। भोगों में उसे रस आता है और वाननाओं के अविराम प्रवाह में वह बहता चला जाता है। मोह के प्रबल उदय में मनुष्य नेत्रवान् होते हुए भी अंधा,

कान होते हुए भी बहरा और चेतन होते हुए भी जड़वत् बन जाता है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर भौतिक पदार्थों की ओर उन्मुख हो जाता है। आत्मिक वृद्धि जाती है और विषय-भोग की लालसा के नवीन-नवीन अकुर फूटते रहते हैं।

किन्तु विरले व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपनी वामनाओं और भोग-लिप्साओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें भोग रोग की तरह मानूम होते हैं और विलाम विनाश की तरह दिखता हुआ सा जान पड़ता है। दुनिया के क्षणिक सुख मौत की तरह भयानक लगते हैं। ऐसे विषय-भोगों की वासनाओं के विजेता पुरुष इनसे विमुक्त और विरक्त हो जाते हैं। उनकी अन्तर्दृष्टि जाग उठती है और वे त्यागवृत्ति को अपनाकर आत्मा के उत्थान तथा कल्याण की साधना में जुट जाते हैं। इन्हीं महान् आत्माओं को ससार 'सत' की सज्ञा से विभूषित करता है।

मत-वृत्ति एक ऐसी कमीटी होती है, जिस पर मनुष्य के धैर्य, साहस, सयम, सहनशीलता, शान्ति तथा सन्तोष की परख होती है। साधुवृत्ति धारण करके मनुष्य को सभी वामनाओं और कामनाओं का उन्मूलन करना पड़ता है। साधारण जन के लिये तो अपनी एक इन्द्रिय को वश में करना भी बड़ा कठिन होता है किन्तु संत अपनी ममस्त इन्द्रियों को वश में करते हैं, इच्छाओं का निरोध करते हैं और मन पर पूर्ण नियन्त्रण रखते हैं।

साधना के मार्ग पर दृढ़ आत्म-शक्ति से सम्पन्न पुरुष ही चल सकते हैं, कायर पुरुष नहीं। ऐसे कायर मनुष्य जिन्हें साधुजीवन की चर्या का तनिक भी अनुभव नहीं होता, त्याग के मार्ग पर जो एक कदम भी नहीं रख सकते वे अज्ञानवश कहते हैं कि—साधु-जीवन तो बहुत मजा-मौज का जीवन है। न कमाई करनी पड़ती है और न ही कुछ चिन्ता। यथासमय उत्तम भोजन तैयार मिल जाता है और इच्छानुसार वस्त्र प्राप्त होते रहते हैं। सेवा कार्य के लिये शिष्य-ममुदाय होता ही है। ऊपर में बड़े-बड़े भक्त आकर चरणों में मिर भुकाया करते हैं। मनुष्य को और चाहिये ही क्या ?”

ऐसे व्यक्तियों का प्रलाप एक क्षण में समाप्त हो जाता है, और सारी उछल-कूद बन्द हो जाती है जब उनमें कहा जाता है कि—“भाई ! जब साधु-जीवन इतना आनन्दमय है तो क्यों नहीं तुम भी साधु हो जाते ?”

मुनिवेश धारण करके स्वच्छन्द आचरण करना हमारी वान है किन्तु मच्ची मुनिवृत्ति धाम्निव में सरल चीज नहीं है। लोहे के चने चवाने के समान

है। भोगों से विमुख रहकर एकाग्र चित्त से माधना किये बिना मयम का पालन नहीं होता। जैन शास्त्रों में कहा भी है

अहीवेगत दिट्ठीए, चरित्ते पुत्त । दुच्चरे ।

जवा लोहमया चेव, चावेयच्चा सुदुक्कर ॥

—उत्तराध्ययन १६-३६

अर्थात्-सर्प की एकाग्र दृष्टि की तरह एकाग्र मन रखते हुए चारित्र्य पालना अत्यन्त दुष्कर है। और लोहे के चनों को चवाने के समान समय पालना अत्यन्त ही कठिन है।

संसार के कार्य कोई तो बुद्धिबल से, कोई मनोबल से और कोई शरीर की सहन-शीलता से होते हैं। किन्तु साधु-जीवन का पालन करने के लिये इन तीनों की अनिवार्य आवश्यकता है। यह मार्ग शूलों से भरा दृढ़ है। अतएव कमजोर और कायर मनुष्य इस पर नहीं चल सकते। वे प्रथम तो इस वृत्ति को अंगीकार ही नहीं कर सकते, कदाचित् अङ्गीकार कर लेते हैं तो उसका पालन नहीं कर पाते उसमें पतित हो जाते हैं।

सत-जीवन तथा साधारण जनता के जीवन में महान् अन्तर होता है। सत अपनी अनेक विशेषताओं के कारण साधारण व्यक्तियों से ऊँचे उठ जाते हैं। उन विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है, अतः उनके विषय में कुछ बताने का प्रयत्न करता हूँ।

साधु-वृत्ति की प्रथम विशेषता है—‘सयम’। सत-जीवन में सर्वप्रथम सयम का स्थान है। शास्त्रों में कहा गया है—‘हृत्थमजए, पायसजए’ मन और इन्द्रियों पर मयम रखने के साथ ही, अपने हाथों तथा पैरों पर भी मयम रखना चाहिये। सयम मन, बुद्धि एवं अपनी आत्मा पर अनुशासन है जो स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है। इसमें आत्मा उत्पथ में जाने से रुक जाती है।

आधुनिक समय में अनेक रागों को रोकने के लिये टीका लगाये जाते हैं। टीका लगाने का आशय होता है रोग को आने में ही रोक देना। नयम भी एक तरह से टीका के ही समान है। अगर साधक मन और इन्द्रियों पर सयम रखता है तो दोषों की उत्पत्ति ही नहीं हो पाती। उनका प्रवेश निषिद्ध हो जाता है।

साधु-वृत्ति का पालन करने के लिये महान् शक्ति की आवश्यकता होती है और वह शक्ति सयम के द्वारा ही प्राप्त होती है। एक पाश्चात्य

विद्वान् ने कहा भी है—

“Most powerful is he who has himself in his own power”
—अर्थात् जो आत्ममयमी है वही सर्वशक्तिशाली है ।

संत-जीवन की प्रत्येक क्रिया संयम को लक्ष्य में रख कर ही की जाती है । संत त्याग, तपस्या, साधना, सब कुछ संयम को सम्मुख रख कर करती हैं, यहां तक कि जिस प्रकार उपवास मयम की साधना के लिये करते हैं उसी प्रकार आहार भी वे संयम की रक्षा के लिये ही करते हैं । बारह प्रकार की तपस्याओं में भिक्षाचर्य को भी एक तपस्या माना गया है । अतः साधु की भिक्षाचर्या भी तपस्या है । जैसे सर्प सीधा बिल में प्रवेश करता है उसी प्रकार आहार का कवल उनके मुख में जाता है । आस्वादनवृत्ति का परित्याग करके वे आहार करते हैं—यहाँ तक कि, एक जवड़े से दूसरे जवड़े में सन्नान्त नहीं करते ।

इस प्रकार रसना-मुख से उदानीन रहते हुए आहार करना तपोमय नहीं तो क्या है ? इनके अतिरिक्त मतों का बोलना और मौन रखना भी संयम के अन्तर्गत है और पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करने के कारण चलना और बैठना भी संयम का ही अंग है । मुनियों के लिये कष्ट सहन करना, उनके नित्य-जीवन का एक माधारण अंग बन जाता है । फिर अमावधानी से या महज दुर्बलता से किसी नियम का भंग हो जाता है या किसी दोष का संस्पर्श हो जाता है तो सच्चे संत उसके लिए पञ्चात्ताप और प्रायश्चित्त करते हैं ।

विचारपूर्वक देखने से विदित होगा कि सांसारिक भोग-विलासों का बाह्य रूप में त्याग करना ही महा कठिन होता है किन्तु साधु को तो मान, प्रतिष्ठा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध तथा कषायादि आन्तरिक दुर्बलियों का भी परित्याग करना पड़ना है । इन्द्रियो पर पूर्ण संयम रखते हुए सच्चा साधु मन की नकेल को अपने हाथों में रखकर उसका स्वामी बना रहता है । मन के अत्यंत चंचल व निरकुश होने के कारण वह अपने मन पर अकुश रखना हुआ उसे सदा ही ताडना देता रहता है, कहता है—

पतितं पशुरपि कृपे, नि सतुं चरणचालनं कुरुते ।

धिक्ष्वा चित्त ! नवाब्धेरिच्छामपि नो विभर्षि नि सतुंम् ॥

अर्थात्—कृपे में गिरा हुआ पशु भी उसमें से निकलने के लिये पैर चलाता है, प्रयत्न करता है । किन्तु रे मन ! तुझे धिक्कार है, तू भवसागर से निकलने की इच्छा तक नहीं करता ।

वास्तव में मन पर समय रखना ही सच्चा साधुत्व है। वचन और शरीर मन की प्रेरणा से ही कार्य करते हैं। वे दोनों मन के अनुचर हैं। अतः उनकी साधना की अपेक्षा भी मानसिक साधना का मूल्य अधिक है। शरीर और वचन में शुभ क्रिया करते समय भी अगर मन में अशुभ विचारों की भाग-दौड़ होती रहती है तो अशुभ कर्मों का बन्ध होता है। शरीर की क्रियाएँ शुभ फल नहीं दे पाती। शुभ और अशुभ कर्मों का बन्ध मन के शुभ और अशुभ परिणामों के द्वारा होता है।

कहते हैं, दो मित्र नायकाल के समय भ्रमण के लिये निकले। एक ने कहा—‘दोस्त ! चलो भागवत की कथा सुन आएं।’ किन्तु दूसरे को कथा में रस नहीं आता था अतः वह भागवत सुनने के लिये तैयार नहीं हुआ और किसी ‘मुजरे’ में चला गया। किन्तु मुजरे में उसका मन शीघ्र ही ऊब गया और वह सोचने लगा—‘ओह ! मैं कैसी बुरी जगह आकर फँस गया। मेरा मित्र धन्य है जो धर्मश्रवण कर रहा होगा और उसका हृदय भगवान् की वाणी का आनन्द ले रहा होगा।’

दूसरी ओर भागवत की कथा में बैठे हुए व्यक्ति भी उकता गया और सोचने लगा—‘मेरे मन में क्या दुर्बुद्धि उपजी जो मैं इस नीरस कथा को सुनने चला आया। मेरा मित्र भाग्यवान् है जो इस समय मधुर नाच-गान और मुजरे का आनन्द ले रहा होगा।’

मरने के पश्चात् अपने विचारों के कारण भागवत सुनने वाला नरक में गया और वेश्या के यहाँ जाने वाला स्वर्ग में गया। इससे ज्ञात हो जाता है कि मनुष्य की गति भावों के अनुसार होती है। नाना प्रकार की श्रियाएँ करने में अथवा भेष धारण करने में ही कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। कवि सुन्दरदाम जी ने कहा है—

जगल में जाए कहा, पान, फल खाए कहा,
वाल के बढाए कहा, अंग रह्यो नगा है ।
द्वारिका को जाए कहा छाप को लगाए कहा ।
मूड को मुडाए कहा, छार लाए लंगा है ॥
जोया ! जग माहि ऐसे भेष धरे होत कहा ?
होत मन शुद्ध तब गेह माहि गंगा है ॥

मन ही, जब तक मन स्थिर और शुद्ध नहीं होना तब तक भिक्षा फल-फूल खाकर जगल में रहने में, बाल बटाने में शरीर को नग्न रखने अथवा स्नान

चुपडने से, तीर्णयात्रा करने से अथवा तिलक छापे आदि लगाने में भी कोई फायदा नहीं होता। इसके विपरीत बाह्य क्रियाओं को अधिक महत्व न देते हुए भी मन पर जो व्यक्ति मयम रखते हैं वे कालान्तर में मुक्ति के अधिकारी बन पाते हैं। सतो के जीवन का यही सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है।

सतो की दूसरी विशेषता है अनासक्ति भाव। जब अनासक्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है तब जन्म-जन्मान्तर के मोहमय संस्कारों पर स्वतः ही विजय प्राप्त हो जाती है। अनासक्ति साधक को सदा ही स्मरण रहता है कि विषय-भोगों के प्रबल आकर्षण आत्मा को अवोगति की ओर धकेलने वाले हैं। ससार के सुखों में आमक्त रहने, और दुखों से दूर रहने का ही प्रयत्न जो करता रहता है वह आत्मकल्याण कब कर सकता है? सच्ची आध्यात्मिक साधना वही साधक कर सकता है जो सासारिक सुख और दुख का ज्ञान होने पर भी उनसे बचने अथवा उन्हें अपनाने का प्रयत्न नहीं करता, उनकी परवाह नहीं करता।

सुखों और दुखों में ससार में कोई भी बच नहीं सकता किन्तु उनके अनुभव करने में भिन्नता होती है। मिद्व, सत, ससारी तथा जड-चार प्रकार की श्रेणियां होंगी हैं।

मिद्वों को भी सुख व दुख का ज्ञान होता है किन्तु उन्हें इनका स्पर्श नहीं होता।

सतो को सुख और दुख का ज्ञान होता है, स्पर्श भी होता है किन्तु दोनों की वासना से वे अलग रहते हैं।

तीसरी श्रेणी ससारियों की है। उन्हें सुख-दुख का ज्ञान होता है, स्पर्श होता है और इन दोनों की वासना में वे लिप्त रहते हैं।

चौथी जड वस्तुएँ होती हैं, जिनके विषय में आप और हम सभी जानते हैं कि उन्हें सुख-दुख के ज्ञान, स्पर्श अथवा वामना किसी की भी अनुभूति नहीं होती।

तो हम अभी सतो के विषय में विचार-विमर्श कर रहे हैं। वे सुख या दुख की वासना से रन्ति होते हैं। उन्हें सुख प्राप्त हो अथवा दुख-दोनों स्थितियों में सम-भाव का अनुभव होता है। वे किसी भी प्रकार की कामना अथवा इच्छा नहीं रखते। यहाँ तक कि मोक्ष-प्राप्ति की कामना भी वे नहीं करते। कहा भी है—

मोक्ष भवे च सर्वत्र निस्पृहो मुनि-सत्तम ।

यानी मुनि को मोक्ष-प्राप्ति के विषय में भी निस्पृह होना चाहिये ।
मोक्ष की कामना भी मनुष्य के लिये आर्त-ध्यान का कारण बन सकती
है इसलिये गीता की अविस्मरणीय ध्वनि है—“फलसंविक्त छोड़ो और कर्म
करो” “निष्काम होकर कर्म करो ।” और “आशारहित होकर कर्म करो ।”
गीता में अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा है —

तस्मादसक्त सततं कार्यं, कर्म समाचर ।
असक्तो ह्याचरन्कर्म, परमाप्नोति पूरुष ॥

गीता

अर्थात् फल की इच्छा छोड़कर निरन्तर कर्तव्य कर्म करो । जो फल की
अभिलाषा छोड़कर कर्म करते हैं उन्हें अवश्य मोक्ष-पद प्राप्त होता है ।
फलप्राप्ति की कामना से किये जाने वाले कार्य और साधना में स्वार्थ
निहित होता है । और जब हृदय में स्वार्थ की भावना होनी है तो उसमें और
अधिक पाने की लालसा भी जुड़ जाती है । इसी लालसा को हम तृष्णा कहते
हैं । तृष्णा के द्वारा सचय किये हुए पदार्थों से परिग्रह बढ़ता जाता है और
परिग्रह बढ़ने में उन सभी वस्तुओं में आसक्ति पैदा हो जाती है मनुष्य की
आसक्ति धन-संपत्ति में अधिकतर पाई जाती है । हमारे शास्त्रों ने धन-
वैभव को दुःख का कारण बताया है । और हमारा अनुभव भी हमें यही बताता
है । फिर भी मानव दुर्बुद्धि के वशीभूत होकर धन को सुख का एकमात्र साधन
मानता है । किन्तु जिम समय इस लोक से प्रयाण करने का वक्त आता है
उस समय वास्तविकता का पता चलता है जब कि एक कौड़ी भी मनुष्य का
साथ नहीं देती ।

महान् सम्राट् मिकन्दर ने मृत्यु के समय अपनी समस्त सम्पत्ति को
एकत्र किया और उस पर अश्रुपात किया । उसने बार-बार कहा —“हाय ।
इस अपार सम्पत्ति में मेरे एक कौड़ी भी मेरे साथ जाने वाली नहीं है और इसी
के लिये मैंने जीवन भर युद्ध किये । अनगिनती मानाओं को पुत्रविहीन व
पत्नियों को मुहागरहित बना दिया । मैंने कितनी भयानक भूल की ।”

मिकन्दर की अंतिम आज्ञा यही थी कि “मृत्यु के पश्चात् मेरे दोनों हाथ
कफन से बाहर रखना, ताकि लोग देख सकें कि मेरे हाथ विलकुल खाली हैं
और मैंने लोग मोच सके कि जो मूर्खता मिकन्दर ने जीवन भर की, वह हम
न करें ।”

जब तक मनुष्य धन-सम्पत्ति में आसक्त होकर उसमें सुख-प्राप्ति की आशा करता है तब तक वह शांति का अनुभव नहीं कर सकता । वास्तविक सुख का भंडार तो आत्मा में ही है । आत्मा में रमण करने से ही अपार सुख की प्राप्ति हो सकती है किन्तु आत्मा में रमण करना तब तक संभव नहीं होता जब तक कि बाह्य पदार्थों के प्रति आसक्ति, और कामना बनी रहती है । बाह्य पदार्थों के प्रति आसक्ति कम होने पर ही आत्म स्थिति का भान होता है । इसीलिये भगवान् महावीर ने आदेश दिया है कि-मनुष्य अपनी दृष्टि बाहर की ओर से हटाकर अंदर की ओर करे । आत्मा ही अक्षय सुख का भंडार है । सुन्दर कवि ने भी कहा है —

आप ही के घट में प्रगट परमेश्वर है,

ताहि छांड भूल नर दूर-दूर जात है ।

सुन्दर कहत गुरुदेव दिये दिव्य नयन,

हृदय-आकाश माहि प्रभू जू दिखात हैं ।

ससार के सभी महान् विचारक इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि आत्मा ही परमात्म-स्वरूप है । दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर आत्मा का स्वरूप परमात्मा के रूप में दृष्टि-गोचर होने लगता है और प्रतीत होता है कि वहाँ सुख का अनंत स्रोत बह रहा है । ससार का समस्त वैभव, हीरे जवाहिरात, आत्मानंद का अनुभव करने वाले के लिये ककर-पत्थर के समान हो जाते हैं । और ऐसे ही सत व्यक्ति शाश्वत सुख की प्राप्ति करते हैं ।

सिकन्दर ने जिस परम सत्य को मृत्यु के अवसर पर जाना सत-व्यक्ति उम सत्य को अपने जीवन काल में ही समझ पाते हैं ।

कपिल ब्राह्मण एक दिन अर्ध-रात्रि को यह विचारकर घर से निकला कि राजा से दो माशा सोना प्राप्त करूँगा । रात्रि में धूमता देखकर पहरेदारों ने उसे चोर समझ लिया और राजा के समक्ष उपस्थित किया ।

कपिल ने राजा को अपनी दरिद्रता के विषय में बताया और राजा को उसकी दरिद्रता देखकर दया आ गई । उन्होंने कपिल से कहा—तुम्हारा जो जी चाहे मुझसे माग लो ।

कपिल को यह अवसर मिला तो उसने विचारना शुरू किया कि मैं क्या मागूँ । यद्यपि वह सिर्फ दो माशा सोना माँगने के लिए घर से रवाना हुआ था किन्तु इस सुनहरे अवसर को पाकर उसका लालच बढ़ गया । उसने सोचा—दो माशे सोने से क्या होगा ? दो सेर सोना माँग लूँ । वह भी कम

लगा तो उससे अधिक, और वह भी कम मातृम हुआ तो और अधिक, इस तरह विचारते हुए उसका मन आग्रा राज्य और उसके भी बाद पूरा राज्य माँगने का विचार करने लगा ।

किन्तु अचानक ही उसका ज्ञान जागृत हुआ और वह अपनी लालसा का बढता हुआ रूप देखकर भयभीत हो गया । विचार करने लगा कि दो मासे सोने ने बढते-बढते मन पूरे राज्य की आकांक्षा करने लगा है पर तब भी तृप्ति नहीं होती । लगता है कि मन धन की लालसा ने तो कभी तृप्त नहीं होगा । इससे तो अच्छा है कि मैं इस लालसा का अंत करके मन का शिक्षा दूँ ।

उसी क्षण वह वहाँ ने मीधा वन जाने को उद्यत हो गया । राजा ने चकित होकर पूछा - ब्राह्मण देवता ! बिना कुछ मागे ही क्यों चल दिये ?

कपिल बोला—राजन ! अब मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रही । मच ही है —

जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्डइ ।

दो मामकय फज, कोडीए वि ण णिट्ठिय ॥

उत्तराध्ययन सूत्र, ६-१७

अर्थात् ज्यो-ज्यो लाभ होता है त्यो-त्यो लोभ बढता है, लाभ में लोभ की वृद्धि होती है । दो मासा सोने ने हाने वाला चारों कनेडों मुद्दों ने भी पूरा नहीं हुआ ।

उसीनिमेष-जन वैभव को टाकर मार देते हैं और धन-सम्पत्ति में मुँह मोड़ लेते हैं । उनके अगवा वे दुष्ट, परिवार, स्वजन अथवा परिजन किसी में भी आशक्ति नहीं रखते । जब तक गृह-वास्य में रहते हैं तब तक कर्त्तव्य समझकर परिवार का पालन-पोषण तथा सेवा सुव्यवस्था करते हैं और समय आते ही सबसे आशक्ति हटाकर पयम ग्रहण कर लेते हैं । मन्त्रियों ने समत्व हटाने में उन्हें क्षण भर भी नहीं गगना । सन्ने मोआगिनापी साधक के हृदय में निरंतर यह भावना बनी रहती है —

दारा परिभवकारा, बन्धुजनो बन्धन विप विषया ।

कोज जनस्य मोहो, ये रिपयन्नेद् मुद्ददाशा ? ॥

अर्थात्—परा (पत्नी) परिजनों करने वाली है । बन्धु-साथ वन्धन रूप है । विषयभोग विप के समान है । फिर भी अनुपम धन सब के में मदन-

कर इतना मूढ बन जाता है कि वह शत्रुओं में मित्र की भावना रखता है।

अनासक्ति की इतनी तीव्र भावना उत्पन्न होने पर ही मनुष्य मोह को जीत सकता है। इसके लिये गभीर साधना की आवश्यकता होती है। विषय-भोगों के प्रबल आकर्षण से छुटकारा पाने के लिये महान् शक्ति चाहिये। त्यागवृत्ति को धारण करना ही बड़े साहस का कार्य है और उसे आजीवन निभाना तो मानो तलवार की धार पर चलना है। उसके लिये बड़ी कठोर चर्या को अपनाना पड़ता है जो कि सत्ता के अलावा और किसी के लिये संभव नहीं है।

जैन साधु तथा साध्वियों के लिये जिन पाँच महाव्रतों का विधान किया गया है, उनकी साधना करना कोई हँसी खेल नहीं है। धन-संपत्ति के नाम पर एक पाई भी नहीं रखना, रात्रि में भोजन और पानी तक भी ग्रहण न करना, भयकर शीत-उष्ण आदि बाईस परिपहों को महन करना, नंगे सिर और नंगे पैरों से सदा पैदल यात्रा करना, हाथों से केवलुञ्चन करना, कभी भी हरी वनस्पति का सेवन न करना, रुखा-सूखा जैसा भी आहार मिल गया, उदरस्थ कर लेना और न मिले तो प्रसन्नतापूर्वक फाके करना। क्या यह सब सन्तों के अलावा और किसी के द्वारा संभव है? नहीं। कारण यह है कि साधु सुख और दुःख दोनों को ही समान भाव से ग्रहण करते हैं। न उन्हें सुख के अनुभव पर प्रसन्नता होती है और न दुःख आने पर शोक ही होता है। न वे अपनी स्तुति सुनकर खुश होते हैं और न ही निन्दा अथवा गाली सुनकर क्रोध अथवा दुःख का अनुभव करते हैं। गुरु नानक ने भी सच्चे सन्तों के लक्षण बताए हैं --

हरष-शोक जाके नहीं, बेरी-मीत समान ।

कहे नानक सुन रे मना ! मुक्त ताहि ते जान ॥

इस्तुत निद्या नाहि जिह, कंचन लोह समान ।

कहे नानक सुन रे मना ! मुक्त ताहि ते जान ॥

(श्लोक महल्ला ९)

आशय यही है कि सच्चे सत्ता की कुटुम्ब-परिवार, धन-वैभव, भोजन-वस्त्र, आदि किसी में भी आसक्ति नहीं होती। जैसा मिल गया खा लिया और जैसा मिला गया पहन लिया।

चैष्णव सम्प्रदाय की एक लघु कथा है - सन्त दादू जी के पास सुन्दर-दास जी ने साधुपना ग्रहण किया। ठीक शादी के वक्त ही सुन्दरदास जी को सामारिक प्रपचों से विरक्ति हो गई और वे दूल्हे के वेश में ही दादू जी के पास चले आए और उसी समय सत्ता बन गए।

वैष्णव सन्तो के कपड़े यद्यपि भगवे रंग के होते हैं किन्तु दादू जी ने मुन्दरदास जी को वही दून्हे की पोशाक पहने रहने दी। उन्हें भगवे रंग के कपड़े नहीं पहनाए। अन्य शिष्यों को यह अच्छा नहीं लगा किन्तु उन्होंने यह सोचकर सब कर लिया कि इस पोशाक के फट जाने पर तो हमारे जैसे ही वस्त्र उन्हें भी दिये जाएंगे।

पर जब अगले वर्ष भगवे रंग की चद्दरे वितरण की गई तब भी मुन्दरदास को वही कीमती दून्हे की पोशाक दी गई और इसमें शिष्यमुद्राय में खतबली मच गई। शिष्यों ने जाकर गुरुजी से पूछा—गुरुदेव ! यह पक्षपात क्यों ?

दादू जी ने कहा—समय आने पर बतलाऊँगा। शिष्य मन मारकर रह गए। कुछ समय बाद एक बार दादू जी अपने समस्त शिष्यों सहित कहीं जा रहे थे। मार्ग में एक नदी आई। उसमें पानी नहीं था बरन कीचड़ ही कीचड़ था।

गुरुजी ने शिष्यों ने कहा—ऐसा कोई उपाय करो जिससे मेरे पैर खराब न हों और इस कीचड़ में पार हो जाऊँ। उनके सारे शिष्य विचार करने लगे कि क्या करे ? किन्तु मुन्दरदास जी उमी छन जाकर कीचड़ में लेट गए और बोले—गुरुजी ! आप मुझ पर पैर रखते हुए इस कीचड़ में पार हो जाइये।

दादूजी ने उस अवसर पर अपने शिष्यों को बताया देखो ! तुम लोगों को मुन्दरदास के राजगी वस्त्रों के लिये ईर्ष्या थी किन्तु आज जानो कि मुन्दरदास को अपने वस्त्रों में तनिक भी आनक्ति नहीं है। तुम लोगों में से तो कोई भी अपनी चद्दर मैली करने को तैयार नहीं हुआ किन्तु मुन्दरदास ने अपने शीमली वस्त्रों की तनिक भी परवाह नहीं की। अनात्मनि ही मच्चे माधु का लक्षण है।

नस्त-जीवन की नीमरी विशेषता है—‘स्वतन्त्रता’। स्वतन्त्रता नन्हीं ता महान् गुण है। अपनी इच्छानुसार वे विचार करते हैं या नि किसी स्थान पर ठहरते हैं। उनपर किसी का कोई प्रभाव नहीं रह सकता। उन्हें न किसी के निमंत्रण की आवश्यकता होती है और न ही किसी की इजाजत की परवाह। अपनी माधना, तपस्या, स्वाध्याय, ज्ञान-गान आदि सभी में नन्हीं आत्मनिर्भर रहते हैं। सक्षम में वे स्वयं अपने स्वामी होते हैं। और नभी स्वतन्त्रता का आनन्द अनुभव करते हैं। किसीने कहा भी है—No man is free who is

not master of himself—"वह व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है जो अपना स्वामी स्वयं नहीं है।

सन्तो को किसी से भी भय नहीं होता चाहे मौत भी उनके सामने आ जाए। उनकी दृष्टि में बादशाह और फकीर सभी समान होते हैं। न उन्हें राजा-महाराजाओं को असन्न करके उनकी कृपादृष्टि प्राप्त करने की इच्छा होती है और न उनकी टेढ़ी निगाहों से रच मात्र भी भय लगता है। दवाब डालकर उनसे कोई कुछ भी नहीं करा सकता।

अकबर बादशाह के शासन-काल में दिल्ली से बाहर एक तकिया था। वहाँ पर कोका नामक एक फकीर रहता था। वह सोना बनाने का मंत्र जानता था।

अकबर को इस बात का पता चला तो वह कोका के पास वह विद्या सीखने के लिये बड़े ठाट-बाट में आया। और फकीर को मंत्र सिखा देने के लिये आज्ञा दी।

किन्तु फकीर ने उत्तर दिया—बादशाह ! मैं यह विद्या किसी गरीब को सिखाऊँगा, तुम्हें नहीं। तुम्हारे पास तो वैसे ही असीम वैभव है।

बादशाह को क्रोध आ गया और वह गुस्से से बोला—फकीर ! अभी तो मैं भक्ति में सीखने आया हूँ अगर नहीं सिखाओगे तो अपनी शक्ति से तुम्हें सिखाने के लिये वाध्य करूँगा। अगर अपने जीवन की फिकर हो तो फौरन मुझे वह मंत्र दे दो।

पर फक्कड़ फकीर को किस बात की फिकर थी। मुस्कराते हुए वह बोला—

फिकर सबको खात है, फिकर सबका पीर।

फिकर का फाका करे, ताको नाम फकीर ॥

बादशाह सलामत ! फकीर को किस बात की फिकर ? तुम्हारी जो इच्छा हो करो, मैं तुम्हें तो न भक्ति में ही वह विद्या सिखाऊँगा और न शक्ति में ही।

आगबवूला होकर बादशाह ने अपने अनुचरो को आज्ञा दी कि—फकीर को काँडे लगाओ। कोड़े खाते हुए भी फकीर के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आई। नाहीं वह कुछ बोला। हारकर अकबर अपने दल-बल सहित वापिस चला गया।

महल में पहुँचने के पश्चात् अकबर को बड़ा पश्चात्ताप हुआ। उसके मन ने उसे विवकारा और कहा—बादशाह ! तुझे विद्या सीखने की कता नहीं आई और व्यर्थ ही एक फकीर को कोड़ों से पिटवा कर असह्य तकलीफ दी।

अपनी भूल का प्रायश्चित्त करने के लिये अकबर ने फकीर का वेश धारण किया और पुनः कोका के पास आया। उसकी तसल्लीम की ओर वही रहकर फकीर की सेवा में जुट गया। कुछ दिनों के बाद कोका जब पूर्ण स्वस्थ हो गया तो फकीर-वेशधारी अकबर ने उससे जाने की इजाजत मांगी।

फकीर ने कहा—तुम्हारी भक्ति और सेवा से मुझे बड़ी खुशी हुई है। आओ ! जाने से पहले मैं तुम्हें सोना बनाने की विद्या सिखा देता हूँ। अकबर ने इन्कार किया किन्तु वृद्ध फकीर ने कहा—मेरा क्या ठिकाना है ? अगर मर जाऊँगा तो यह विद्या मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगी अतः तुम अवश्य सीख लो।

अकबर ने तब अपना भेद बता दिया कि वह कौन है। किन्तु कोका ने सस्नेह कहा—अकबर ! उस समय तुम बादशाह बनकर रीब में मंत्र सीखने आए थे अतः मैंने इन्कार कर दिया था। पर आज तुम फकीर बने हुए मेरे पास हो अतः मुझे तुम्हें विद्या सिखाने में कोई उज्र नहीं है। किन्तु इतना अवश्य करना कि मुझमें सीखी हुई विद्या में जो सोना बनाओ उसे सिर्फ पारमार्थिक कार्यों में ही लगाना।

अकबर ने फकीर की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए विद्या सीखी और प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को लौट गया। कहते हैं कि उस विद्या से अकबर ने कोकाशाही मोहरें बनवाई और उन्हें जनना की भलाई के कार्यों में लगाया।

बुधुओ ! कहने का तात्पर्य यही है कि फकीरों पर किसी शक्ति का प्रयोग नहीं हो सकता। वे नम्रता तथा विनयपूर्वक ही जीते जा सकते हैं। और जो कुछ भी उनमें शामिल किया जा सकता है वह सिर्फ विनय के द्वारा ही। फकीर और सत् अपनी आत्मा की प्रेरणा से ही कार्य करते हैं, किसी के दबाव या भय से वे नहीं झुकते। मदा अपने में ही मस्त रहते हैं।

सत्ता की एक महान् विशेषता और है। वह है 'निर्भयता।' भय पाप और पतन का कारण होता है अतः सत् इमें तिलाजलि दे देते हैं। जीवन में कोई भी स्थिति उनके लिये भय का कारण नहीं बन पाती। भर्तृहरि ने एक बड़ा सुन्दर दलोक कहा है —

भोगे रोगभय कुले च्युतिभय, वित्ते नृपालाद् भय ।
 माने दैन्यभय बले रिपुभय, रूपे जराया भय ॥
 शास्त्रे वादभय गुणे खलभय, काये कृतान्ताद् भय ।
 सर्वं वस्तु भयावह भुवि नृणा, धैराग्यमेवाभयम् ॥

— भर्तृहरि

अर्थात् — भोगों में रोग का भय है, ऊँचे कुल में पतन का भय है, धन में राजा का, मान में दीनता का, बल में शत्रु का तथा रूप में वृद्धावस्था का भय है । साथ ही शास्त्र में वाद-विवाद का, गुण में दुष्ट जनो का तथा शरीर में काल का भय होता है । इस प्रकार ससार में मनुष्यों के लिये सभी वस्तुएँ भयपूर्ण होती हैं । वस, भयमें रहित तो केवल वैराग्य अवस्था है ।

वैराग्यावस्था को प्राप्त कर लेने वाले साधु को इनमें से किसी का भी भय नहीं रह जाता । वन, मान, विषय-भोग, शत्रुता, कुलाभिमान, अभिमान आदि सभी को वे त्याग देते हैं । यहाँ तक कि मृत्यु का भी उन्हें डर नहीं रहता । साधु पुरुष बड़ी धीरता और वीरता के साथ क्षमा, दया, सत्य, सदाचार आदि शस्त्रों को लेकर कर्मरूपी शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं । वह अपनी समग्र शक्तियाँ लोककल्याण में लगाते हैं । और साथ ही साथ अपनी आध्यात्मिक साधना में भी तत्पर रहते हैं । वह अपनी साधना को ऐसा बना लेते हैं कि उनके लिये विश्वकल्याण और आत्मकल्याण में मानो कोई अंतर ही नहीं रह जाता । साधना के इस जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफें आँ, मारणान्तिक उपसर्ग भी क्यों न आ जाएँ, साधु विचलित नहीं होता । वह किसी भी क्षण शरीर त्याग देने को तैयार रहता है । क्योंकि शरीर की नष्टवृत्ता और क्षणभंगुरता को वह अच्छी तरह से जानता है और यह भी जानता है कि ससार के इस क्षणिक विश्रामगृह के अलावा यह शरीर कहीं भी साथ नहीं देता ।

वास्तव में ही मृत्यु का आगमन होनेपर ससार की कोई भी शक्ति मनुष्य को नहीं बचा सकती । समस्त औश्रधियाँ और विलासिता की सामग्रियाँ यही धरी रह जाती हैं । मने सबही टुकुर टुकुर देखते रहते हैं और आत्मा प्रयाण कर जाती है । कवि ने कितने समस्पर्शी शब्दों में कहा है

बने रहे बरना बनाए रहे मूषण भी,

अतर फुलेलन की शीशियाँ धरी रहीं ।

तनी रही चादनी, सुहानी रही फूल-सेज,
 मखमल तकियो की पवित्र करी रही ।
 बने रहे नुस्खे त्रिफले माजून कन्द,
 खुरस खमीरा याकूतियाँ परी रहीं ।
 उड गयो बीच में ते हस जो सुन्दर हुतो,
 बस यह शरीर अरु खोपरी परी रही ॥

तो ऐसे अनित्य और क्षणभंगुर शरीर की सच्चा सत क्या परवाह करेगा । किसी भी क्षण हृदय की घडकन बन्द हुई और समझो खेल खत्म हुआ । फिर कुटुम्ब-परिवार, धन-दौलत सब यो ही रह जाती है । अत्यन्त स्नेह का प्रदर्शन करनेवाले स्वजन-परिजन एक क्षण भी उस प्राणहीन शरीर को घर में रखना नहीं चाहते ।

इमीलिये विवेकशील भावक शरीर में रहते हुए भी शरीर में विलग रहते हैं । परिणाम यह होता है कि वे मृत्यु के भय में रहित हो जाते हैं । डरपोक व्यक्ति ससार में किसी भी कार्य को सफलता से नहीं कर सकता । विवेकानन्द ने कहा है —

“भय में ही दुःख आते हैं, भय से ही मृत्यु होती है और भय से ही बुराईयाँ उत्पन्न हो जाती हैं ।”

भय में उत्पन्न दुर्बलियाँ मनुष्य के पुत्रार्थ को नष्ट कर देती हैं । मानव के सभी गुणों में साहस अत्यन्त महत्वपूर्ण और प्रथम गुण है --

“Courage is the first of human qualities because it is the quality which guarantees all the other ”

— चर्चिल

अर्थात् मानव के सभी गुणों में साहस पहला गुण है क्योंकि यह सभी गुणों की जिम्मेदारी नेता है ।

सत इसी निर्भयता को अपना लेने के कारण अपने साधना-पथ पर दृढ़तापूर्वक चलते हैं । किसी भी प्रकार का भय उनके मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर पाता ।

सज्जनों ! मेरे सम्पूर्ण कथन का माराश यही है कि माधु मानव-जाति के पावन और उच्चतम उद्देश्य की प्रतिमूर्ति होता है । सयम और सदाचार की कसौटी पर कसा जाकर वह अज्ञानरुपी अधकार में विचरण करने वाले समार के प्राणियों के लिये प्रकाशस्तम्भ बन जाता है । सन का जीवन तप

और त्याग का जीवन होना है तथा आत्मा को परमात्मा बनाने वाली साधना का प्रतीक होता है ।

सन्मार्ग को दिखाने वाले ससार में विरले ही होते हैं । उनके द्वारा वतलाए गए मार्ग पर चलकर ही मानव अपने शुद्ध आत्मरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं । आज का समय घोर पाशविकता तथा अनैतिकता की तमसा-च्छन्न राह से गुजर रहा है । ऐसी स्थिति में उसे इस प्रकार के निस्वार्थ, निर्लोभी, निर्मोही, परोपकारी और मार्गदर्शक उद्देष्टाओं की आवश्यकता है, जो समय के प्राणियों को सत्य का अवलोकन करा सकें । एक भक्त का व्याकुल हृदय मुक्ति-लाभ की चाह में ऐसे ही गुरु की खोज कर रहा है । उसका अन्तःकरण बारबार कहना है —

भोग उदास जोग जिन लोन्हो छाडि परिग्रह भारा हो ।

इन्द्रिय दमन वमन मद कीन्हो, विषय कषाय निवारा हो ।

कब धौं मिलें मोहि श्री गुरुवर करि हूं भव-दधि पारा हो ।

अर्थात् जो भोगों में विरक्त होकर योग-साधना में लगे हुए हैं, जिन्होंने बाहर और भीतर के परिग्रह — और ममत्वबुद्धि को दूर कर दिया है, जिन्होंने अपनी ममस्त इन्द्रियों का दमन कर लिया है और अहंकार को त्याग दिया है । माय ही क्रोध, मान, माया तथा लोभादि कषायों को जीत लिया है, ऐसे मुनिवर मुझे कब मिलेंगे जो भव-पमुद्र में मुझे पार कर देंगे ।

कितना महत्वपूर्ण है सत-जीवन । प्रत्येक मानव अगर सतों के समागम में रहे तो वह अपने जीवन का निर्माण कर सकता है । सतों की मगनि से नीच व्यक्ति भी महान बन जाता है । अर्जुनमाली जैमे हत्यारे ने भी भगवान् महावीर की मगनि से और महा भयकर डाकू अगुलिमाल ने गौतम बुद्ध की मगनि से अपने ममस्त दुर्गुणों को त्याग दिया ।

सत-समागम से बौद्धिक विकास होता है और अज्ञान तथा अहंकार का नाश हो जाता है । सिर्फ ज्ञानप्राप्ति से ही मनुष्य की आत्मशक्ति नहीं बढ़ती । बड़े बड़े विद्वान भी नास्तिक देखे जाते हैं । किन्तु सतों के समागम में हृदय की मलिनता, उच्छृंखलना तथा अस्थिरता मिटती है और सरलता, उदारता, सहिष्णुता आदि सद्गुणिया जागृत होती हैं । भर्तृहरि ने भी सत-समागम को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना है । कहा है —

जाड्य धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्य,

मानोन्वति दिशति पापमपाकरोति ।

चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम्,
सत्सगतिं कथय किं न करोति पु साम् ॥

मर्तुं हरि (नीतिशतक)

अर्थान् —सत्सगति बुद्धि की जड़ता नष्ट करती है, वाणी को सत्य में सीधती है, मानवृद्धि करती है, पाप मिटानी है, चित्त को प्रमत्तता देती है और समार में यश फैलाती है । सक्षेप में, सत्सगति मनुष्य के लिये क्या नहीं करती ?

बधुओं ! आज आपने सन-जीवन की विशेषताओं के विषय में भली-भाति समझा होगा और सत्स के समागम से होनेवाले लाभों के बारे में भी जान लिया होगा । आशा है आप भी सन-जीवन को कन्याण का मार्ग मानकर उसे अपनाने का प्रयत्न करेंगे तथा जीवन को उच्चता की ओर ले जाने में समर्थ होंगे । तथास्तु ।

घड़ी की उपयोगिता

बधुओ ! आज मैं घड़ी की उपयोगिता के विषय में अपने विचार आपको बताने जा रहा हूँ । इस युग में घड़ी वाकना लोगों के निचे साधारण बात हो गई है । इस समय व्याख्यान में बैठे हुए आप लोगों में से बहुतों की कलाईयो पर घड़ियाँ बाँधी हुई है । आकार में बड़ी अथवा छोटी, मूल्य में अधिक अथवा कम, सभी तरह की घड़ियाँ आपको समय की सूचना देने के लिये प्रति-पल तत्पर है ।

किन्तु मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने महानुभाव, अपनी घड़ियों की तत्परता को समझ रहे हैं ? कितने इनके निर्देशानुसार समय का सदुपयोग करते हैं ? घड़ी के सकेत को कौन समझ पा रहे हैं ? व्याख्यान का समय आठ से है किन्तु कलाई पर घड़ी होते हुए भी कितने व्यक्ति समय पर आते हैं ? पूछने पर आप समय की कमी और कार्यों की लम्बी-चौड़ी लिमिट उपस्थित कर सकते हैं । मैं पूछता हूँ—क्या आप वास्तव में ही अपनी घड़ी पर दृष्टि रखते हुए एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोते ? थोड़ा भी समय प्रमाद में नहीं बिताते ?

मैं समझता हूँ कि कोई भी सज्जन इसके उत्तर में 'हाँ' कहना नहीं चाहता और कहे भी कैसे ? भारतीयों की समय की पावन्दी का सभी उपहास करते हैं । आप लोग यहाँ स्थानिक में समय पर नहीं आते, सिर्फ यही बात नहीं है । हमारे यहाँ तो देश के कर्णधार, बड़े-बड़े नेता भी अपने भाषण का समय सायकाल सात बजे देकर, और शहर भर में उसकी घोषणा करवा दिये जाने पर भी मुश्किल से नौ बजे तक पहुँच पाते हैं । भीड़ और गर्मी से परेशान जनता भाषण आरम्भ होने से पहले ही ऊब जाती है । शादी व्याह के समय बरात की अगवानी आठ बजे शुभ घड़ी पर तय की जाती है पर बरात धूमधाम और शहनाइयों की मधुर ध्वनि के साथ साढ़े नौ या दस बजे तक कन्या पक्ष वालों के द्वार पर पहुँचती है । परिणामस्वरूप सारे मंगल कार्यों और भाँवरों

की शुभ घड़ियाँ टल जाती हैं और वही 'इंडियन टाइम' के अनुसार कार्य सम्पन्न होते रहते हैं। आप लोग निमंत्रण पाकर किसी के यहाँ जीमने जाते हैं किन्तु सज-सवरकर, स्नो, पाउडर और इत्र से सुवासित होकर तथा बहुत से शकर जी की प्रिया भग-भवानी को उदरस्थ कर जत्र दिये हुए समय से काफी देर बाद पहुँचते हैं तो प्रत्यक्ष मे तो आपके सामने सुम्बाटु व्यजनों से भरे हुए थाल आते हैं पर परोक्ष मे रमोई के धुएँ से घुटती हुई बहनों की गालियाँ भी आती हैं।

यह है हम भारतीयों के समय की पावदी ! पाश्चात्य देशों मे समय की इतनी बेकवरी नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट समय का बड़ा पावद था। वह अपने नियमित कार्य में एक सैकिड का भी विलम्ब होना पसन्द नहीं करता था और न अपने किसी कर्मचारी को 'लेट' होने देता था।

एक बार उमका एक मंत्री, जिसे ठीक ग्यारह बजे आना था, दस मिनट देर से आने कार्य पर आया। नेपोलियन ने उसी समय उससे देर करने का कारण पूछा। मंत्री ने उत्तर दिया—मर ! मेरी घड़ी दस मिनट लेट है शायद।

बोनापार्ट ने उसी क्षण मंत्री को हिदायत दी—“Either you change your watch or I shall change you”—अर्थात् या तो तुम अपनी घड़ी बदलो अन्यथा मैं तुम्हें बदल दूँगा।

कितना महत्त्व था नेपोलियन के लिये समय का ! इसी प्रकार हमें और आपको भी समय का महत्त्व और मूल्य समझना चाहिये। याद रखिये, घड़ी आपको सिर्फ दिन और रात के घटे, मिनट अथवा सैकिड ही नहीं बताती, वह हमारे जीवन के वर्ष महीने सप्ताह और दिनों का भी हिसाब रखती है। सिर्फ समय का व्यतीत होना ही नहीं, आयुष्य का व्यतीत होना भी बताती जाती है।

कालो न यातो वयमेव याता ।

समय नहीं बीतता, हम ही बीतते हैं। कालद्रव्य अनादि-अनन्त है, उसकी समाप्ति नहीं हो सकती। समाप्ति हमारे जीवन एवं आयुष्य की होती है। भगवान् महावीर ने गौतम को उपदेश दिया था —

दुमपत्तए पडुरए जहा, णिवडइ राइगणाण अच्चए ।

एवं मणुयाण जीविय, समय गोयम । मा पमायए ॥

उत्तराव्ययन सूत्र १०-१

अर्थात् जिम प्रकार रात्रियो के बीतने पर वृक्ष का पत्ता पीला होकर गिर जाता है, इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन भी दिन-रात व्यतीत होते-होते समाप्त हो जाता है। हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

समय के सदुपयोग के लिये भगवान् की कितनी तत्परतापूर्ण प्रेरणा थी ! क्या वह सिर्फ गौतम स्वामी के लिये ही थी ? नहीं ! मनुष्य मात्र के लिये यही प्रेरणा है । और घड़ी की प्रतिक्षण टिक-टिक की आवाज भी तो मनुष्य को यही चेतावनी देती है ।

गया हुआ समय कभी वापिस नहीं आ सकता, जब कि अनेकानेक सुकृतों के फलस्वरूप पाया हुआ मनुष्य-जन्म तो फिर भी कभी प्राप्त हो सकता है । इससे साबित होता है कि समय की कीमत मनुष्य-जन्म की अपेक्षा भी अधिक है । किसी ने कहा भी है —

“गया हुआ धन, खोया हुआ स्वास्थ्य, भूली हुई विद्या तथा छीना हुआ साम्राज्य हमें वापिस मिल सकता है किन्तु बीता हुआ समय पुनः प्राप्त होना संभव नहीं है ।”

एक चित्रकार ने एक कार्टून बनाया । उसमें उसने एक चेहरा बनाया और उसे अंग्रेजी वालों से ढक दिया । सिर को पीछे से गजा बनाया और पैरों में पर लगा दिये ।

उसे देखने वाले बड़े चकित हुए । चित्रकार से पूछा गया—यह किसका चित्र है ? चित्रकार ने शांति से जवाब दिया—‘समय’ का । दर्शकों की समझ में फिर भी कुछ नहीं आया । उन्होंने फिर प्रश्न किया—समय का यह चित्र कैसे है ?

तब चित्रकार ने उनकी उत्सुकता शांत करते हुए समझाया—समय का चेहरा ढँका होने से, उसका पता नहीं चल पाता । पीछे से गजा इसलिये है कि उसे पीछे से पकड़ा नहीं जा सकता और पर यह बताते हैं कि यह कितनी तेजी से उड़ता है ।

मैं समझता हूँ कि वह कार्टून बिल्कुल सही था । तेजी से जाते हुए समय को वापिस पकड़ पाना असंभव है । इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को समय के एक-एक क्षण का सही उपयोग करते जाना चाहिये । समय का उचित उपयोग करना ही समय को बचाना है—

‘To choose time is to save time’

—वेकन

समय सबसे महान है, करोड़ों प्रयत्न करने पर भी गए हुए समय को नहीं बुलाया जा सकता। समय चूक जाने पर पश्चात्ताप करना ही सिर्फ हाथ आता है। पर उससे लाभ क्या ?

का वरपा जब कृषि सुखाने, समय चूकि पुनि का पछताने ?

वधुश्री ! जीवन का एक-एक क्षण बहुमूल्य है। अतः विवेकवान् व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उन क्षणों को वर्बाद न करे और अंतिम समय में निरर्थक पश्चात्ताप का भागी न बने।

जिन क्षणों को हम विल्कुल साधारण समझते हैं वे ही क्षण हमारे लिये महान् अवसर बन सकते हैं, अगर उनसे पूर्ण लाभ उठाया जाय। हमें अपनी क्रियाशक्ति पर दृढ़ विश्वास रखते हुए प्रत्येक क्षण को अपने सर्वोच्च उद्देश्य की पूर्ति में लगाना चाहिए। लक्ष्यसिद्धि का प्रयत्न प्रत्येक क्षण में प्रारम्भ किया जा सकता है। उसके लिये कोई शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त खोजने की आवश्यकता नहीं है। समय की प्रतीक्षा करना अथवा भाग्य के भरोसे बैठे रहना निष्क्रियता का लक्षण है। निष्क्रियता होने पर कोई भी शुभ मुहूर्त लाभकारी नहीं होता। कलाई पर बधी हुई कीमती से कीमती घड़ी भी हमारी सहायक नहीं बन सकती।

इसलिये अगर आपको अपने समय को और अपनी घड़ी को मार्थक बनाना है तो जीवन को भी घड़ी की तरह प्रत्येक क्षण क्रिया-रत बनाना चाहिये। प्रत्येक समय सजग रहना चाहिये। अन्यथा प्रमाद-निद्रा में ही न, जाने किस क्षण यम के दूत प्राण-बन को चुराकर ले जायेंगे जो कि जन्म के समय से ही ताक लगाए रहते हैं। कवि दीनदयालगिरि ने समार माया के राही 'मानव' को कितने मार्मिक शब्दों में चेतावनी दी है -

राही सोवत इत कितै, चोर लगे चहुं पास।

तो निज धन के लेन को गिनै नींद की श्वास ॥

गिने नींद की श्वास पास बसि तेरे डेरे,

लिये जात बनि मीत माल ये साँझ सबेरे।

वरनै दीनदयाल न चीन्हत है तू ताही,

जाग जाग रे जाग इतै कित सोवत राही ॥

कहने का अर्थ यही है कि मानव को अपना संपूर्ण समय, अपने उच्च लक्ष्य की सिद्धि के लिये लगाना चाहिये, उसमें अपनी कलाई पर बधी हुई घड़ी को सहायक मानना चाहिए।

घड़ी को आग्ल भाषा में watch कहते हैं। 'वाँच' का अर्थ ही है, चौकसी करना अथवा सावधानीपूर्वक रक्षा करना। अपने कर्तव्य का ध्यान रखते हुए घड़ी प्रतिपल आपको अपनी गंभीर ध्वनि द्वारा मजग करते हुए अपने नाम को सार्थक करती है।

एक विचारक ने तो घड़ी के नामकरण 'वाँच' से ही सतोष नहीं किया बल्कि 'वाँच' शब्द के एक-एक अक्षर को भी जीवन-निर्माण में उपयोगी प्रकट किया है। वाँच में पाँच अक्षर हैं—w, a, t, c, h, कहते हैं कि अपने प्रथम अक्षर W के द्वारा वाँच शिक्षा देती है—

'watch your word' अर्थात् अपने शब्दों के लिये सावधान रहो। अपने वचन की रक्षा करो। छूटा हुआ तीर जिस प्रकार वापिस नहीं आता उसी प्रकार कहा हुआ शब्द भी वापिस नहीं लिया जा सकता। इसीलिए मनुष्य को शब्दों का उच्चारण करते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए।

प्रथम तो यही कि मनुष्य अपने कहे हुए वचनों पर दृढ़ रहे। किये हुए वायदे को कभी भी न तोड़े। नेपोलियन का कहना था—“सच्चे दिल का मजबूत आदमी कभी अपना वादा पूरा करने से मुह नहीं मोड़ेगा। वायदा कसम से भी बढ़कर है, जिसे पूरा करना ही होगा।”

इसीलिए महापुरुषों ने अपना सर्वस्व चला जाने पर भी अपनी की हुई प्रतिज्ञा से कभी मुह नहीं मोड़ा। हम सब जानते हैं कि —

शिवि दधोचि बलि जो कछु भाखा ।

तन धन तजेउ वचन प्रण राखा ॥

—रामचरितमानस

अपने मित्र, वन्धु-बान्धव अथवा हितैषी किसी को भी दिये हुए वचन का पालन न करना कृतघ्नता और विश्वासघात का सूचक है। विश्वासघात करना महापाप है।

कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को अपने वचनों का पालन सर्वस्व देकर भी करना चाहिए। कहे हुए वचनों की रक्षा न करना अत्यन्त निकृष्टता का द्योतक है। बुद्धिमान पुरुष भूलकर भी अपने वायदे से मुकरता नहीं।

बोलते समय दूसरी बात ध्यान में रखने की यह है कि मनुष्य कभी निरर्थक वकवाद न करे। अधिक बोलने से मस्तिष्क की शक्ति का तो ह्रास होता ही है, अनेकों कही हुई बातों का पालन भी नहीं हो पाता। इसलिये

उतना ही बोला जाना चाहिये जितना आवश्यक हो और जो क्रियान्वित किया जा सके । किसी अबुध ने एक कहावत चालू की है —“गाड़ी रा पहिया ने मिनख री जवान चालती रहणी चाहिये ।” कितनी अज्ञानता से भरी हुई बात है । गाड़ी चलनी रहती है तो क्या होता है ? हर वक्त उसके पहियों के पीछे धूल उड़ती रहती है । क्या मनुष्य की भी यही दशा होनी चाहिए, कि वह बोलता जाए और उसकी अनर्गल बातों का लोग उपहास करते रहे ? नहीं ! घड़ी हमें यह नहीं सिखाती । वह हमें सिर्फ यह शिक्षा देती है कि सावधानीपूर्वक बोलो और बोले हुए वचनों पर दृढ़ रहो ।

तीसरी बात यह है कि मनुष्य सदा सावधानी रखे कि उसके शब्दों में कटुता न हो । जिस प्रकार नींबू का खट्टा रस डालते ही दूध फट जाता है उसी प्रकार कटु वचनों के द्वारा हृदय फट जाता है । कटु वचन हृदय को बन्दूक से निकली हुई गोली की तरह विदीर्ण कर देते हैं । इसीलिये किसी शायर ने कहा है —

लाल उगल मुह से, अगर तुझमें हिम्मत मरदाना है ।

आग उगलने को मुह मसले रफन पाया तो क्या ?

जो पुरुष अपने वचन की महत्ता समझ लेते हैं उनके मुख से मिथ्या, कपटपूर्ण, निरर्थक तथा कठोर वचनों का उच्चारण नहीं होता । हठवाद, छल-वाद तथा क्रूर परिहास को वह बढावा नहीं देते । और उनकी वाणी में अहंकार की भावना नहीं होती । ऐसे पुरुषों का मन अत्यन्त कोमल, तथा कृपा से परिपूर्ण होता है और वही कोमलता उनकी वाणी में उतर आती है ।

अब हमें देखना है कि वाँच के दूसरे अक्षर ‘A’ के द्वारा हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है ? घड़ी कहती है—‘watch your action’ अर्थात् अपने कार्यों की निगरानी करो । सावधानीपूर्वक क्रिया करो । कर्तव्य पालन से मुह मत मोड़ो । भगवान् ने कहा है कि, साधु भी बनो तो विरक्त भावनाओं को लेकर बनो, गार्हस्थ्यक कर्तव्यों में धवगकर नहीं । अर्थात् जिम स्थिति में भी रहो उसके अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन समुचित रूप में करो । डरो मत, और भागो भी मत ।

अपने कर्तव्यों का बराबर पालन करने में कार्यक्षमता अधिक बढ़ती है । जार्ज इलियट ने कहा है —

“The reward of one duty done is the power to fulfil another”.

—एक कर्त्तव्यपूर्ति का पुरस्कार है दूसरे कर्त्तव्य को पूर्ण करने की योग्यता ।

मनुष्य के सामने जो भी कार्य आए उसे अत्यन्त सावधानीपूर्वक तथा निष्कपटता से करना चाहिये, किसी स्वार्थ की साधना के हेतु नहीं । ससार के महापुरुषों ने अपनी कीर्ति का इतिहास लिखने को जो आज हमें बाध्य किया है वह उनकी कर्त्तव्यनिष्ठा का ही फल है । जिस समाज के मनुष्यों में कर्त्तव्यनिष्ठा पाई जाती है वह समाज ससार में सम्मान प्राप्त करता है । अच्छे कर्म मनुष्य के जीवन को पवित्र और उच्च बनाते हैं तथा उसके विचारों की व्याख्या करते हैं । कहते भी हैं —महान् कर्म महान् मस्तिष्क को सूचित करते हैं ।

आत्मा कर्म के कारण ही सुख या दुःख को प्राप्त करती है । 'मानस' में कहा गया है :—

'जीव कर्मवश दुःख सुख भागी ।'

मनुष्य का अच्छा कार्य, छोटा-सा भी क्यों न हो, वह अवश्य फल देता है । फ्रांस के बादशाह हैनरी एक बार अपने अगारक्षकों सहित कहीं जा रहे थे । मार्ग में एक भिखारी ने उन्हें अपनी टोपी उतारकर तथा मस्तक झुकाकर नमस्कार किया । प्रत्युत्तर में हैनरी ने भी अपनी टोपी झुकाकर उसे नमस्कार किया ।

यह देखकर एक अफसर ने कहा—श्रीमान् ! आप एक भिखारी को इस प्रकार अभिवादन करें क्या यह मुनासिब है ?

हैनरी ने अत्यन्त मधुर और सरल भाव से उत्तर दिया —क्या फ्रांस का बादशाह एक भिखारी के बराबर भी सम्यक् नहीं है ?

अफसर ने हाथ जोड़कर बादशाह से अपने वचनों के लिये क्षमा माँगी । उसके तथा सभी अगारक्षकों के हृदय में अपने बादशाह का सम्मान हजारगुना बढ़ गया ।

उदाहरण बहुत छोटा-सा है किन्तु इसमें यही बताया गया है कि तनिक सा अभिवादन कर लेने की क्रिया ने ही बादशाह को कितना सम्मान प्राप्त कराया ।

मनुष्य के विचारों और वचनों की अपेक्षा भी उसकी क्रिया का महत्व अधिक है । कुविचारों से और कुवचनों से मनुष्य अपनी आत्मा को ही मलिन बनाता है और कर्मों का बध करता है । किन्तु उसके साथ ही अगर वह

कुकार्य भी करने लग जाता है तो अन्य व्यक्तियों को भी कष्ट पहुँचता है । इस प्रकार कुकर्म दोनों को ही ले डूबते हैं ।

कुकार्य भले ही छिपकर किये जायें, हवा को भी उनका पता न लगे किन्तु उनके द्वारा बाँधे हुए कर्म एक धरोहर की तरह सुरक्षित रखे जाते हैं और समय आने पर आत्मा को उनका फल भोगना पड़ता है । 'वेद व्यास' ने भी इस बात को समझाया है —

यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम् ।

एव पूर्वकृत कर्म कर्तारमनुगच्छति ॥

—महाभारत

अर्थात् जैसे बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माता को पहचान लेता है, उसी प्रकार पहले का किया हुआ कर्म भी कर्ता को पहचानकर उसका अनुसरण करता है यानी फल भोगने को बाध्य करता है ।

बधुओ ! इसीलिये घड़ी की इस शिक्षा को कि अपने कार्य की बड़ी सूक्ष्मता से निगरानी करो, हमें पूर्ण रूप से हृदयगम करना चाहिये । हमारे जीवन को हमारे कर्म ही बनाते हैं और कार्य ही हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं । अच्छे कार्य आत्मा को ऊँचाई की ओर ले जाते हैं और बुरे कार्य अधःपतन की ओर । हमें यह कभी भी भूलना नहीं चाहिये कि छोटे और बड़े, अच्छे और बुरे सभी कार्यों का फल हमें भोगना ही होगा । क्योंकि कर्म-फल अदृश्य रूप से निरन्तर हमारा पीछा करते रहते हैं और समय पाते ही फल भोगने को मजबूर कर देते हैं । कहा भी है —

सुशीघ्रमपि धावन्त विधानमनुधावति ।

शेते सह शयानेन येन येन यथा कृतम् ॥

उपतिष्ठति तिष्ठन्त गच्छन्तमनुगच्छति ।

करोति कुर्वन्त कर्मच्छायेवानुविधीयते ॥

—महाभारत-शांतिपर्व

कर्मों की स्थिति का कितना सुन्दर और मही वर्णन किया गया है । कहा है कि—जिस मनुष्य ने जैसा कर्म किया है, वह उसके पीछे लगा रहता है । यदि कर्मों का कर्ता शीघ्रतापूर्वक दौड़ता है तो वह भी उतनी तेजी से दौड़ता है । जब पुरुष सोता है तो कर्मफल भी उसके साथ सो जाता है । जब खड़ा होता है वह भी पाम ही खड़ा रहता है और जब मनुष्य चलने लगता

है तो उसके पीछे-पीछे वह भी चलने लगता है। इतना ही नहीं कोई भी कार्य करते समय कर्ममस्कार उसका साथ नहीं छोड़ता। सदा छाया के समान पीछे लगा रहता है।

इस कथन के शब्दार्थ में न जाकर हमें इसके आशय पर ही ध्यान देना है। आशय यही है कि मनुष्य कर्म के फल से किसी भी स्थिति में छुटकारा नहीं पा सकता।

• तो वबुओ ! आपने action अर्थात् कार्य का महत्व समझ लिया। इसे समझ कर आपके हृदय अच्छे कार्य करने के लिये कटिबद्ध होने चाहिए। अब मैं 'वाँच' के तीसरे अक्षर 'I' की उपयोगिता बताने का प्रयत्न करता हूँ।

विचारों के अनुसार 'वाँच' कहती है कि "Watch your thoughts"—अर्थात् अपने विचारों की भी चौकसी रखो। मस्तिष्क में अच्छे विचारों को ही स्थान दो, बुरे विचारों को नजदीक न आने दो। जीवन की दृष्टि में और तात्त्विक दृष्टि से भी विचारों का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमारा समग्र जीवन ही हमारे विचारों का फल है। हम शरीर से जो क्रियाएँ करते हैं, वे हमारे आन्तरिक विचारों का परिणाम होती हैं और हमारी जिज्ञासा के द्वारा जो वाणी प्रस्फुटित होती है वह भी हमारे विचारों का ही दर्पण होती है।

विचारों की शक्ति आश्चर्यजनक होती है। जिसकी विचारशक्ति दृढ़ होती है वह शरीर से निर्बल होते हुए भी ऐसे-ऐसे महान् कार्य कर जाते हैं जो कि इतिहास में सदा के लिये अंकित हो जाते हैं। गांधीजी की विचार-शक्ति अत्यन्त सुदृढ़ थी अतः वे शारीरिक शक्ति से क्षीणप्राय होने हुए भी वर्षों से पराधीन भारत को स्वाधीन बना गए। इसके विपरीत, विचारों के निर्बल होने से हृष्टपुष्ट व्यक्ति भी अनेक बार भय से मूर्छित और मृत्यु को प्राप्त होते देखे गए हैं।

विचारों का प्रभाव शरीर पर भी बहुत तेज़ी से पड़ता है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति में कह दिया जाय कि "तुम निरन्तर दुर्बल होते जा रहे हो, लगता है कि तुम्हें कोई रोग लग गया है" तो वह व्यक्ति अगर विचारों से कमजोर होगा तो निश्चय ही बीरे-बीरे अस्वस्थ, दुर्बल और रोगी हो जाएगा। यही कारण है कि हम किसी रोगी को भी ऐसी सूचनाएँ नहीं देते जिससे उसका मन हताश हो जाय और उस अवस्था में वह अपने प्राण सकट में डाल ले।

हमारे धर्म-शास्त्री में भी मनके विचारों को बहुत महत्त्व दिया गया है। उसका प्रधान कारण यही है कि जीवन को बनाने और बिगाड़ने में उनका भाग मुख्य होता है। इस विषय में 'तदुल मत्स्य' का उदाहरण अत्यंत प्रसिद्ध है। वह शरीर से अत्यंत छोटा होता है और विशालकाय मत्स्य की भीड़ पर रहता है।

जब विशालकाय मत्स्य अपना मुंह फाड़ता है तो बहुत सी मछलियाँ उसके मुँह में प्रवेश कर जाती हैं और बहुत सी बाहर भी निकल जाती हैं। तदुल मत्स्य यह देखकर विचार करता रहता है कि अगर इस विशाल किन्तु मूढ़ मत्स्य के स्थान पर मैं होता तो मुँह के भीतर प्रवेश की हुई एक भी मछली को बाहर नहीं निकलने देता। सभी को गुटक जाता।

ऐसा विचार करने के कारण वह नरकगामी बनता है यद्यपि वह एक भी मछली को खा नहीं पाता। इसलिये कहते हैं—विचारों में पवित्रता होनी चाहिये। अन्यथा उनके दूषित होते ही, उनके अनुसार क्रिया न करने पर भी मनुष्य को भयानक फल भोगना पड़ता है। एक उर्दू के कवि ने कहा है—

गिरते हैं जब ज्वाल तो गिरता है आदमी।

जिसने इन्हें सम्भाल लिया वो संभल गया ॥

वास्तव में जो मनुष्य अपने विचारों को संभाल लेता है वह अपने जीवन को बड़ी मनर्जता में ऊँचा उठा ले जाता है। अन्यथा वह अपने विचारों के गिरते ही अवपतन की ओर अग्रसर होना चला जाता है।

मैंने एक बार बताया था कि मानव-जन्म भवसागर का वह किनारा है जहाँ पहुँच कर मनुष्य विचलित न हो तो मोक्ष को भी पा सकता है। और अगर फिंसल गया तो बस, फिर उसी सागर में अनन्त काल के लिये डूबता उतराता रहता है।

भरत चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती दोनों ही इस किनारे पर पहुँच चुके थे। लेकिन फिर क्या हुआ? भरत चक्रवर्ती ने किनारे पर आकर भी चैन नहीं लिया। अपने उच्च लक्ष्य को पाने का प्रयत्न क्षण भर के लिये भी नहीं छोड़ा, परिणाम यह हुआ कि एक छलांग में ही वे मुक्ति-महल के द्वार पर पहुँच गए।

किन्तु ब्रह्मदत्त इस किनारे पर पहुँचने ही निष्क्रिय बन गए। अपने को संभाल नहीं पाए और भवसागर के तूफान की लपेट में आ गए। उस तूफान ने उन्हें सोचा सातवें नरक का अतिथि बना दिया।

ऐसी भयानक स्थिति से बचाने के लिये ही भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को चेतावनी दी थी कि—“तुम ससार महासमुद्र तो तैर चुके हो अब किनारे पर आकर रुको मत, एक क्षण मात्र का भी प्रमाद और विलव मत करो ।” यानी शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ो, यहाँ बैठो मत । किनारे पर हर क्षण ज्वार आने का खतरा होता है ।

सज्जनो ! मनुष्य के लिये आवश्यक है कि वह प्रत्येक क्षण सजग रहे । किसी भी समय दुर्विचारों का तूफान मस्तिष्क में न आने दे । अन्यथा कहीं मन उसकी लपेट में आ गया तो फिर उसका कावू में आना कठिन हो जाएगा । कहा भी है —

मणो साहसिओ भीमो, दुट्टस्सो परिधावइ ।

—उत्तराध्ययन, २३-५८

—मन अत्यंत साहसी और भयकर है । दुष्ट घोड़े की तरह यह इधर-उधर दौड़ता है ।

इसीलिये हमें घड़ी की यह सीख मानकर अपने विचारों का सम्यक् रूप से अध्ययन करना चाहिये और ऐसे विचारों को स्थान देना चाहिये जिसके द्वारा अपनी आत्मा का कल्याण हो और विश्व की भलाई की भी भावना परिपुष्ट हो । हमें सोचना चाहिये—सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया ।” सभी प्राणी दुःख-कष्ट से रहित निःशय और निरामय बनें, सभी सुखी हो ।

घड़ी का अगला अक्षर है—‘C’ । ‘सी’ के द्वारा घड़ी हमें यह सदेश देती है—Watch you Charactor अर्थात् अपने आचरण का निरीक्षण करो । कहीं ऐसा न हो कि ऊपर में मध्य सुमस्कृत और सुन्दर दिखाई देने पर भी अन्दर से हम असभ्य और कुरूप हो ।

आंतरिक कुरूपता का अर्थ है मन का दूषित होना । और मन के दूषित होने से तात्पर्य है, उसमें क्रोध, कपाय, राग, द्वेष और कपट आदि का होना । मन में बुरे विचार होने पर उनका प्रभाव वचन और क्रिया पर भी पड़ता है । मन के अनुसार ही वचनों का उच्चारण किया जाता है और शरीर क्रियाएँ करता है । ये तीनों चीजें मिलकर ही आचरण कहलाती हैं ।

सदाचरण में समस्त अच्छाईयाँ निहित होती हैं । एक कहावत है—‘सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्ना.’ अर्थात् हाथी के पैर में सभी पैरों का समावेश हो जाता है । उसी प्रकार सदाचार में सभी सद्गुणों का समावेश हो जाता है । संक्षेप में, मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिये जो समस्त अच्छाईयाँ

होती है उनका सामूहिक नाम ही सदाचार है ।

सदाचरण जीवन को पवित्र बनाने के लिये आवश्यक है । जिस प्रकार औपधियाँ शरीर की व्याधियों का नाश करती हैं उसी प्रकार सदाचार आत्मिक विकारों को नष्ट करता है । इसी कारण शास्त्रों में आचरण की महिमा मुक्त कठ से गाई गई है । ससार के सभी धर्म सदाचार का समर्थन करते हैं और उसे जीवन में बहुमूल्य मानते हैं । वैसे ससार के स्वर्ण को समझने के लिये ज्ञान की अनिवार्य आवश्यकता है । किन्तु ज्ञान का फल आचार है । ज्ञान प्राप्त करके भी अगर मनुष्य का आचरण नहीं सुधरा तो ज्ञान निरर्थक हो जाता है—'ज्ञान भार क्रिया विना ।' अर्थात् सम्यक् क्रिया के अभाव में ज्ञान भार रूप हो जाता है । जिस ज्ञान से चारित्र्य की प्राप्ति न हो वह ज्ञान निष्फल है । एक सदाचारी मूर्ख आचारहीन बुद्धिमान् की अपेक्षा अधिक महान् माना जाता है । सदाचारी व्यक्ति की शत्रु भी प्रशंसा करते हैं । मनुष्य का आचरण एक दर्पण के सदृश होता है जिसमें मनुष्य का प्रतिबिम्ब दिखाई दे जाता है । कहा भी गया है —

कुलीनमकुलीन वा वीर पुरुषमानिनम् ।

चारित्र्यमेव व्याख्याति शुचि वा यदि वाशुचिम् ॥

— वाल्मीकि

मनुष्य का आचरण ही यह बतलाता है कि वह कुलीन है या अकुलीन, वीर है या कायर और पवित्र है या अपवित्र ।

इसलिये मनुष्य को अगर ससार में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करना है तो अपने आचरण को अत्यन्त सावधानी पूर्वक पवित्र तथा सुन्दर बनाना चाहिये । सदाचार सफल जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य ससार-यात्रा निर्विघ्न समाप्त करता हुआ मुक्ति पथ पर भी अगसर होता चला जाता है ।

अब 'वाँच' का अन्तिम अक्षर 'H' हमारे सामने आता है । वह हमारे हृदय की पवित्रतम बनाने की प्रेरणा देता है । कहना है — "Watch your heart" — अपने हृदय की सुरक्षा करो । हृदय शरीर में बाँधी ओर स्थित मांस का एक पिण्ड है जिसके द्वारा रक्त सारे शरीर में पहुँचाया जाता है । यहाँ उसकी सुरक्षा का अर्थ है हृदय की भावनाओं को पवित्र रखना ।

हृदय की भावनाएँ स्वस्थ एवं पवित्र तब रहती हैं, जब उन्हें विषय-

विकारों के रोगों से बचाया जाय । दुर्विचारों के कीटाणुओं को हृदय में प्रवेश न करने दिया जाय । हृदय को सकीर्ण न बनाकर उसे विशाल बनाया जाय । सकीर्णता का अर्थ है, हृदय में अपने तथा अपने परिवार के स्वार्थ तथा सुख की ही भावना रखना । ऐसी सकीर्ण दृष्टि मनुष्य को स्वार्थी बना देती है । अपने अलावा ससार के अन्य प्राणियों के सुख-दुख से कोई संबंध नहीं रहने देती । इसके विपरीत जिसका हृदय विशाल होता है वह विश्व के समस्त प्राणियों को अपने जैसा ही समझता है, उनके सुख-दुख को अपना ही सुख-दुख मानता है । उसके हृदय में सबकी भलाई की कामना रहती है । वह भगवान से यही प्रार्थना करता है —

सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम्,
 क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।
 मध्यस्थभाव विपरीतवृत्तौ,
 सदा ममात्मा विदधातु देव ।

अर्थात् हे प्रभो ! मेरा हृदय प्राणी मात्र पर मैत्री भावना रखे, गुणी जनों के प्रति प्रमोदभाव को धारण करे, दुःखी जीवों के देखकर दयाभाव लावे और अपने विरोधियों पर भी मध्यस्थ भाव रखे ।

भाइयो ! ऐसे हृदय वाला व्यक्ति किसी भी जरूरतमन्द के लिये अपना सब कुछ समर्पण कर देता है । अपने धन-वैभव और शरीर, किसी पर भी उसका समत्व नहीं होता । इन सभी को वह प्राणिमात्र की बरोहर समझता है और समय आने पर उन्हें लौटा देता है ।

कौशल देश के राजा बड़े दानशील थे । उनकी दानशीलता की प्रसिद्धि चारों तरफ हो गई थी । दुखी व्यक्ति मदैव उन्हें अपना मरुटहारी समझकर आवश्यकता होते ही उनके पास दौड़े चले आते थे और कभी कोई निराश होकर नहीं लौटता था ।

कौशलराज की यह कीर्ति काशीराज को सहन नहीं हुई । उन्होंने कौशल पर चढ़ाई कर दी और उन्हें हरा दिया । कौशलराज हार जाने पर जंगल में चले गए । काशीराज ने तब भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, उन्होंने घोषणा करवा दी कि जो कोई कौशलराज को जीवित अथवा मृतक पकड़ कर ले आएगा उसे हजार अश्वियाँ इनाम में दी जाएँगी ।

कौशलराज फटे हाल जंगलों में मारे-मारे फिर रहे थे । एक दिन

एक दुर्दशाग्रस्त व्यक्ति ने उनसे कौशल देश का रास्ता पूछा । वह उन्हें पहचानता नहीं था ।

राजा ने कहा - उस अभागे देश में किसलिये जा रहे हो भाई ।

व्यक्ति ने कहा — मैं वडे ही मकट में हूँ । कौशल देश के राजा, सुना है कि वडे ही कृपालु है अतः उनसे याचना करूँगा ।

कौशलनरेश अत्यन्त दुखी हुए । वे क्या देते उसे ? अचानक उनके हृदय में एक विचार आया और वे उस सकटग्रस्त व्यक्ति को लेकर सीधे काशीनरेश के पास पहुँच गए । वहाँ जाकर बोले—

राजन ! मैं कौशलराज हूँ । मुझे पकड़कर लाने वाले के लिये आपने जो इनाम घोषित किया है वह इस व्यक्ति को दिलवाइये ।

दरबार में मन्नाटा छा गया । काशीराज भी स्तम्भित रह गए । क्षण भर में ही उनका हृदय-परिवर्तन हो गया । वे सिंहासन से उठ गए और उन्होंने जवर्दम्नी कौशलराज को अपने सिंहासन पर बैठाकर उनके मस्तक पर अपना मुकुट रख दिया । गद्गद स्वर से कहा—

कौशलराज ! आप धन्य हैं कि अपने प्राण देकर भी औरों का भला करना चाहते हैं । मैंने आज आपको अपना समस्त राज्य दिया और हृदय भी । आप इस व्यक्ति को तथा जिसे जो कुछ देना चाहें राज्य-कोप में से दीजिये । यह सुनकर सारी सभा हर्ष में जय जयकार कर उठी ।

इस लघुकथा में साबित होता है कि मानव-हृदय एक रहस्यमय वस्तु है । पापाण हृदय में भी करुणा का निर्भर अदृश्य रूप से बहना रहता है । जो अवसर आते ही अपने पावन स्पर्श में प्राणियों की व्याधियों को शान्त करता है । वेदव्याम ने हृदय की अत्यन्त महत्वपूर्ण बताया है । कहा है —

तीर्थानां हृदय तीर्थं शुचीनां हृदयं शुचि ।

—तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ विगुड हृदय है और पवित्र वस्तुओं में अत्यन्त पवित्र भी विगुड हृदय ही है ।

जिसका हृदय निर्दोष तथा निष्काट होता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, किसी के प्रति उसके हृदय में शिकायत अथवा शोध के भाव पैदा नहीं होते । किसी से बदला लेने की भावना नहीं होती । हर एक स्थिति को वह वरदान ही मानता है और उसमें पूर्ण रूप से प्रसन्न व समुत्पन्न रहता है । कहते हैं—

मुहम्मद सैयद एक पहुँचे हुए और निस्पृही सत थे। वे अकसर एक गीत गाया करते थे, जिसका भाव है—

“मैं सच्चे मत भक्त फुरकन का शिष्य हूँ। मैं हिन्दू भी हूँ, यहूदी भी हूँ, और मुसलमान भी हूँ। मन्दिर और मसजिद में लोग एक ही परमान्मा की उपासना करते हैं। जो कावे में मगे-असवद है वही दैर में वुत है।”

उनके ऐसे विचारों के कारण औरगजेब उनमें चिढ़ता था। एक बार उसने इन्हें पकड़वा मगाया। धर्मान्ध मुल्लाओं ने उन्हें धर्म-द्रोही घोषित करके सूली की सजा सुना दी।

पर मुहम्मद सैयद का हृदय और ही तरह का था। वे सूली की सजा सुनकर खुशी में उछल पड़े। सूली पर चढ़ते हुए बोले—आह! आज का दिन मेरे लिये बड़ा सौभाग्य का है। जो गरीर प्रियतम में मिलने में बाधक था वह इस सूली की बशीलत छूट जाएगा। मेरे दोस्त! (भगवान) आज तू सूली के रूप में आया। तू किसी भी रूप में क्यों न आवे, मैं तुझे पहचानता हूँ।

मेरे कथन का सार यही है कि मनुष्य को अपना हृदय विस्तृत बनाना चाहिये। ससार के सभी जन अपने हैं। और सभी धर्म एक ही लक्ष्य को प्रदान करने वाले हैं, ऐसा मानना चाहिये। क्योंकि असली धर्म अहिंसा, सत्य, मयम और दया की भावना आदि में निहित है। धर्म के लिये रक्तपात करना और खून की नदिया बहाना धर्म का नाश करना है। ऐसे वृक्षसत्तापूर्ण व्यवहार हृदयहीनता तथा हृदय की मकीर्णता के द्योतक होते हैं। उनसे धर्म की रक्षा नहीं होती, और आत्मा मुक्त नहीं बनती। उलटे वह कपाय के भार में बोझिल होकर अध पतन की ओर उन्मुख हो जाती है।

तो घड़ी की यह सीख कि ‘अपने हृदय की रक्षा करो,’ आप समझ गए होंगे। हृदय शरीर का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि इसके द्वारा ही समस्त अंग संचालित होते हैं। इसलिये इसके प्रति सावधानी रखना और इसको निर्दोष बनाना अत्यन्त आवश्यक है।

मनुष्य ससार के समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसे हृदय के साथ साथ विशिष्ट बुद्धि भी मिली हुई है। इन दोनों का उपयोग शुभ कार्यों में करते हुए मनुष्य को अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाना चाहिये। मनुष्य-जन्म अनेक जन्म-जन्मातरो के बाद मिला हुआ अपूर्व अवसर है। इस अवसर

को पाकर इसे व्यर्थ खो देना महा मूढता है । बुद्धिमान् पुरुष कोई भी अनुकूल अवसर पाकर उसे व्यर्थ नहीं खोता । राजस्थानी भाषा में कहा जाता है —

समभ्रण हार सुजान नर औसर चूके नाहि ।

औसर हो आसाण, रहे घणा दिन राजिया ॥

अर्थात् समभ्रदार व्यक्ति समय का लाभ तुरन्त उठाता है । अगर उप-युक्त समय खो दिया जाय तो फिर लाख प्रयत्न करने पर भी उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती ।

एक राजा को अपनी कन्या का सवध करना था । एक बार एक राज-घराने से राजकुमारी की मगनी के लिये कुछ राजकीय व्यक्ति आए । इत्त-फाक से उसी समय एक इत्रफरोश इत्र बेचने के लिये राजा के दरवार में पहुँचा ।

राजा ने इत्रों की परीक्षा की और एक मुगन्धित इत्र की शीशी हाथ में लेकर उसका दाम पूछा । इत्र बेचनेवाले ने उसका मूल्य एक हजार रुपया बताया । सयोगवश उन्ही समय राजा के हाथ से शीशी गिर पड़ी और फूट गई । राजा कुछ सोच नहीं पाया और उसने भुक्कर उस इत्र को शीघ्रता से अपने कपड़ों पर और मस्तक पर लगा लिया ।

राजकुमारी का सवध करने आए हुए व्यक्ति राजा का यह कार्य देख रहे थे । उन्होंने यह विचार किया कि राजा अत्यन्त कृपण है, सवध करने से इन्कार कर दिया । उन्हें दूसरे दिन वापिस लौटना था ।

राजा बड़ी चिन्ता में पड़ा किन्तु उसने एक रास्ता निकाला । दूसरे दिन प्रातःकाल शहर के समस्त इत्र बेचने वाले को बुलाकर इत्र खरीदा और उसे एक हौज में डलवा दिया । जब दूसरे राज्य के वे अधिकारी राजा से विदा लेने के लिये आए तो राजा उनके समक्ष अपनी कृपणता को छिपाने के लिये उस हौज में स्नान करने लगे ।

पर बाहर से आगू हुए मुसद्दी बड़े होशियार थे । एक ने कह दिया— राजन ! “बूँद की गई हौज से नहीं आती ।” आपके ऐसे कार्यों से मावित होता है कि आप समय पर तो व्यय करेंगे नहीं और बिना अवसर के व्यर्थ खर्च करेंगे ।

यह कथा बताती है कि किस प्रकार ज्ञानी पुरुष को अवसर मिलते ही लाभ उठा लेना चाहिये । मनुष्यजन्म आत्मा के लिये एक स्वर्णवसर है ।

अगर वह व्यर्थ चला गया तो फिर जन्म, जन्म में भी भवभ्रमण से मुक्त होने की आशा नहीं रहेगी ।

आप भी राजा हैं क्योंकि विष्व के समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ है । बहु-मूल्य इन्द्र की तरह आपको मानव शरीर मिला हुआ है । अगर इसे यो ही नष्ट कर दिया तो फिर जिस प्रकार सैकड़ों जीवियों के इन्द्र से स्नान करने पर भी राजा को सिद्धि नहीं मिली थी उसी तरह सैकड़ों ही नहीं लाखों, करोड़ों जन्मों को पाकर भी आप मुक्तिरूप सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकेंगे ।

बबुओं ! समय हो चुका है । आज मैंने आपकी घड़ियों को लेकर बहुत कुछ कहा है । मैंने तो प्रकृति की प्रत्येक वस्तु कुछ न कुछ शिक्षा देती ही है । पानी के बुलबुले और ओस की बूँदें जीवन की क्षणभंगुरता बनाते हैं, धर्म-गान्गाएँ हमें आत्मा का शरीर में अनिश्चित काल तक ठहरना बताती हैं । गाड़ी के पहिये जन्म और मरण का चक्र बनाते हैं । वृक्ष के ऊपर पत्ते अकुरित होने से लेकर पीने पड़कर झड़ जाने तक, जन्म, बाल्यकाल, युवावस्था तथा वृद्धावस्था और अंत में मरण तक का चित्र खींच देते हैं । कोमल मयूर बोलना और कुत्ता वफादारी की सीख देता है । चीटी मिलजुल कर कार्य करने की तथा हाथी हर परिस्थिति में मस्त रहने की शिक्षा देता है । इसी प्रकार आपकी घड़ियां आपको हर समय मजग रहकर समय का सदुपयोग करने की शिक्षा देती हैं । और यह शिक्षा इतनी आवश्यक है कि इसके बिना आपका जीवन अनियमित और प्रमाद-युक्त होकर व्यर्थ जाने की स्थिति में हो जाता है ।

इसलिये आवश्यक है कि आप घड़ियाँ बाँचे तो उनका सदुपयोग भी करें । कलाई की गोभा बढ़ाने के लिये घड़ी बाँधना कोई महत्व नहीं रखता । घड़ी बाँधकर भी समय पर कार्य न किया जाए तो उससे क्या लाभ है ? कुछ भी नहीं ।

घड़ी की टिक-टिक हमारे हृदय की घड़कन की तरह हमें प्रति-पल आयु के कम होने जाने का मदेश देती है । उसे समझने हुए हमें अपने जीवन के अमूल्य और जाते हुए क्षणों का सदुपयोग करना चाहिये तथा जीवन को वास्तविक रूप में सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिये ।

जीवन की क्षणभंगुरता

मानव जीवन क्षण-भंगुर है। यद्यपि आत्मा अजर-अमर अविनाशी है किन्तु यह जीवन अमर नहीं है। किसी भी दिन और किसी भी क्षण देखते-देखते ही आत्मा इस शरीर को छोड़कर चन देनी है। शरीर की नैमर्गिक वनावट ही इस प्रकार की होती है कि इसके बदलने में पलभर भी नहीं लगता। साम चलते-चलते टिकी और प्राण-पखेरू लुप्त हुए।

एक व्यक्ति बैठा बातें कर रहा है। कुटुम्ब-परिवार के साथ हास्य-विनोद में निमग्न है। पर अचानक ही हृदय का सन्दन रुकता है और उसका जीवन समाप्त हो जाता है। कोई बैठा बैठा लुढ़क जाता है, और ठोकर लगते ही इस लोक से प्रयाण कर जाना है। मनुष्य नाना प्रकार की योजनाएँ बनाता है। कन यह करना और परपो वह, एक वर्ष पश्चात् ऐसा करना और दस वर्ष बाद वैसा। किन्तु उमी क्षण काल के सामने आते ही सारे मनोरथ और सकल्प सदा के लिए समाप्त हो जाने हैं। कहा है —

आगाह अपनी मौत से, कोई बशर नहीं।

सामान सौ बरस के, पल की खबर नहीं ॥

मृत्यु एक पल की भी मोहलत नहीं देती, सारा धन, वैभव, बृहत् कुटुम्ब, परिवार, बड़े-बड़े महल-मकान सभी कुछ जहा का तहा रह जाता है, और जीव अकेला अपने कर्मों का गठुर लादे हुए चल देता है। कर्म ही सिर्फ आत्मा के साथ चलते हैं।

किन्तु इस परम सत्य को जानते हुए भी मनुष्य अनजान बने रहते हैं। जीवन के अन्तिम क्षण तक धन कमाने का प्रयत्न नहीं छोड़ने। गरीब की बात जाने दीजिए, अमीर व्यक्ति भी धन की लालसा में पागल रहते हैं। उनकी तृष्णा निरन्तर बढती ही जाती है। वे भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा यथार्थ स्वभाव क्या है? अर्थात् वह नहीं सोच पाते कि आत्मा तो सच्चिदानन्दमय चेतन है और धन मपदा जड। चेतन के साथ जड पदार्थों का

क्या सरोकार ? धन आत्मा के लिए विडम्बना ही साबित होता है। नाना प्रकार की चिन्नाओ और कष्टों का ही कारण बनता है। वह आत्मा का सहायक या शरणदाता नहीं बन सकता, धन के द्वारा भले ही बड़ी २ प्राचीरो का निर्माण कर लिया जाय, सुरक्षा के लिये मनुष्यों की फौज रख ली जाय, कदम-कदम पर प्रहरी बैठा दिये जायें किन्तु मृत्यु का समय आते ही कोई भी उपाय सार्थक नहीं होता। प० शोभाचन्द्र जी भारिल्ल ने अत्यन्त सुन्दर शब्दों में यही समझाया है —

भरतखड के अधिपति चक्री कितने भू पर आए ?
वासुदेव बलदेव काल के भीषण उदर समाए ।
नहीं कारगर धन होता है बन्धु ! मृत्यु की बेला,
राजपाट सब छोड़ चला जाता है जीव अकेला ॥

वास्तव में ही ससार में अनेकों चक्रवर्ती राजा महाराजा हुए हैं। उनके पास धन की क्या कमी रही ? किन्तु उसमें उन्हें क्या लाभ हुआ ? धन ने क्या कभी किसीका साथ दिया है ? क्या अपना समस्त वैभव देकर भी कोई अपनी मृत्यु को कुछ समय के लिये भी रोक सका है ? नहीं, मृत्यु को सिर्फ वही जीत सके है अर्थात् वे ही जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हुए हैं जिन्होंने धन-संपदा को ठोकर मारकर छोड़ दिया। और आत्मा को निर्मल और विशुद्ध बनाया।

ससार में मृत्यु के इतने कारण विद्यमान हैं कि प्राणी का जीवित रहना ही आश्चर्य की बात है। मर जाने में तो तनिक भी आश्चर्य नहीं है। मृत्यु तो जन्म के साथ ही साथ मस्तक पर मडराना शुरू कर देती है। कोई नहीं कह सकता कि कब वह वाज की तरह झपट्टा मारकर चल देगी। जिन भोगोप-भोगों के लिये मनुष्य जीवन भर ललचाता रहता है उनकी समस्त सामग्रिया प्राण पखेरु के उड़ जाने पर यही पड़ी रह जाती हैं। अज्ञानी पुरुष अपने शरीर का पालन-पोषण करने में, इसे सजाने और सवारने में ही जीवन का अमूल्य समय नष्ट कर देते हैं और शरीर को सुन्दर, और चिकना-चुपड़ा बनाए रखने में ही अपने जीवन की सार्थकता मानते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि तेल-फुलेल लगाया हुआ यह शरीर मरने के बाद किसी भी काम का नहीं रह जाता। पशुओं के शरीर का चमड़ा तो फिर भी अनेक कामों में आता है पर मनुष्य का चाम उतने मूल्य का भी नहीं रहता। कहा भी है —

तेल फुलेल अनेक लगावत, खींच के बंद संवारत वाहि,
भोगन भोग अनेक करे तरुणी वर देख अति हरपाहि।

ले दर्पन मुख देखत हैं और अति आनन्द सो निरखत छाहि,
तुलसीदास भजो हरि नामा, यह चाम चमार के काम को नाहि ।

तुलसीदासजी भी कहते हैं इस शरीर की सार्थकता इसका सौन्दर्य बढ़ाने और भोग-विलास करने में नहीं वरन् भगवान् का भजन करने में है । इसके अलावा और किसी भी स्थिति में मनुष्य को शांति और मुख प्राप्त नहीं हो सकता ।

एक गाव में एक ब्रह्मचारी रहता था । वह हनुमानजी के मंदिर में रहते हुए पूजा उपासना और भजन करता हुआ आनन्द से समय बिताता था ।

एक दिन उस मंदिर में एक बड़ा धनी व्यक्ति ठाट-बाट और नौकर-चाकरो सहित आया । उसे देखकर ब्रह्मचारी ने सोचा यह कितना सुखी है । और प्रत्यक्ष में कहा—आप तो परम सुखी है । फिर हनुमान जी से किस वस्तु के लिए प्रार्थना करने आए हैं ?

रईस बोला—मैं वजरगवली से पुत्रप्राप्ति की याचना करने आया हूँ । मैं सुखी कहा हूँ ? अमुक गाव में जो सेठ रहते हैं उनके चार पुत्र हैं । सच्चे सुखी तो वह हैं ।

ब्रह्मचारी के मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ । सोचा—जरा जाकर देखूँ सुख कहा है ? वह उस श्रीमंत के यहा गया और उनसे पूछा सुना है आप पूर्ण सुखी हैं ? श्रीमंत ने कहा—भाई ! मुझे काहे का सुख ? मेरे लड़के मेरी आज्ञा नहीं मानते । पढ़े लिखे भी नहीं हैं । दुनिया में तो विद्या का मान है । पास ही के गाव में जो विद्वान हैं वही पूर्ण सुखी हैं ।

ब्रह्मचारी ने विद्वान के पास जाकर भी अपना प्रश्न दुहराया । विद्वान ने बड़ी सजीदगी में कहा—मुझे सुख कहा है ? शरीर की तमाम हड्डियां सुखाकर मैंने विद्या पढ़ी किन्तु आज मुझे पेट भरने लायक अन्न भी नहीं मिलता । अमुक गाँव में एक नेता हैं, वह अवश्य सुखी हैं । उनके पास धन, विद्या, कीर्ति आदि सभी कुछ है ।

ब्रह्मचारी उन नेता के पास भी पहुँचा । किन्तु नेता ने कहा—मेरे पास कीर्ति, संपत्ति और सत्तानादि सब कुछ है फिर भी कुछ लोग मेरी बड़ी निंदा करते रहते हैं, इससे मैं बड़ा दुखी हूँ । मुझमें अनेक गुना सुखी तो पाम के गाव में रहने वाला हनुमानजी के मंदिर का एक ब्रह्मचारी है जो भिक्षा मागकर खाता है और भगवान् के भजन में मस्त रहता है ।

ब्रह्मचारी अपना ही वर्णन मुनिरर बहुत शर्मिदा हुआ और समझ गया कि सच्चा सुख तो भजन-पूजन और साधना-उपासना में ही है। यशकीर्ति, धन-सम्पत्ति और ठाट-वाट में सुख नहीं है और उनके लिये प्रयत्न करना जीवन के अमूल्य क्षणों को व्यर्थ खोना है।

भगवान् महावीर ने भी कहा है —

कुसग्गे जह ओसविन्दुए, थोव चिट्ठइ लम्बमाणए ।

एव मणुयाण जीविय, समय गोयम । मा पमायए ॥

उत्तराध्ययन १०-२

अर्थात् घास की नोक पर लटकने वाली ओस की बूंद बहुत थोड़े समय ही ठहरती है, अधिक देर तक नहीं ठहर सकती। उसी प्रकार यह मानव-जीवन अल्प काल तक ही ठहरता है, अतः गौतम ! एक समय मात्र का भी प्रमाद मत करो।

भगवान् के वचनों में कितना सत्य है। ओस के मोती का क्या स्थायित्व है ? कुछ भी नहीं। वायु का हल्का सा झोका आते ही वह बिखर जाता है। इस जीवन की भी यही स्थिति है। प्राण निकल जाने पर शरीर उसी क्षण चेतनारहित हो जाता है। पुनः उसके जीवित होने की सम्भावना नहीं रहती। जिस शरीर का जीवन भर अत्यन्त सावधानी में पोषण-रक्षण किया जाता है, हजारों रूपयों की पौष्टिक वस्तुओं में जिसे कातिमान बनाया जाता है, शीत, उष्ण और वर्षा की तकलीफों से बचाया जाता है, वही शरीर आत्मा के प्रयाण करते ही आग में फूँक दिया जाता है। अनादि काल से यह होता चला आ रहा है।

एक वड के पेड़ पर सैकड़ों पत्ते थे। उन पत्तों में से एक पत्ता पड़कर डाल से अलग हो गया और नीचे की ओर गिर चला। पेड़ से अलग होते हुए उसे बड़ा दुख हुआ क्योंकि पेड़ पर उमका जन्म हुआ, उसी पर वह बड़ा हुआ और अब तक उम पेड़ पर ही वह भूमता रहा, मुस्कुराता रहा और इठलाता हुआ दुनिया को देखता रहा। किन्तु आज उसे छोड़कर जाते हुए उसका हृदय विदीर्ण होने लगा। उसने अपने आश्रयदाता वृक्ष को अंतिम नमस्कार किया। कहते हैं कि —

पत्र पड़ंता बोलियो, सुन तरुवर वनराय ।

अवके बिछुड़े कव मिलें दूर पड़ेंगे जाय ॥

पत्ते के हृदय की वेदना को वृक्ष समझ रहा था। किन्तु पत्ते को रोक

लेने की उसमें शक्ति नहीं थी। उसे वागिस लौटा लेना उसके वश का नहीं था। वह तो एक सराय की भाति था जहाँ मुसाफिर आते हैं और जाते हैं। सराय आश्रम देती है पर किसी यात्री को आने जाने में रोक नहीं पाती।

जाते हुए पत्ते की भावना का अनुभव कर विशाल हृदय 'बड़' अत्यन्त मर्माहित हुआ किन्तु उसने अपनी असमर्थता प्रकट की और उसे सात्वना देने का प्रयत्न किया—

तब तस्वर उत्तर दियो, सुनो ! पत्र मम बात ।

इण धर की यह रीत है, इक आवत इक जात ॥

कितनी सरल भाषा में सवेदनशील बड़ ने पत्र को विदाई दी ? प्रति-दिन उसके सामने अनेक आते और जाते थे। वह आने वाले का स्वागत करता था और जाने वाले को हृदय पर पत्थर रखकर विदा करता था। किन्तु उस वृक्ष में हजारों पत्ते और थे। नई-नई कोपलें भी जन्म ले चुकी थी। अपनी किशोरावस्था के घमण्ड में उन्हें जीवन की अनित्यता का ध्यान नहीं था। यह भान नहीं था कि एक दिन हमारी भी गति यही होगी। आयु की परिपक्वता में पीले पड़ गए पत्ते को पेड़ से गिरते देखकर वे कोपलें उसका उपहास करने लगीं।

ठीक उसी प्रकार जिम प्रकार कि आज के नवयुवक बुजुर्गों का उपहास करते हैं। उनके शिथिल शरीर और इन्द्रियों की कार्यक्षमता की कमी को देखकर व्यग्न करते हैं। वृद्धों के महान्-ज्ञान का मजाक करते हैं और उममें लाभ उठाने व शिक्षा प्राप्त करने के बजाय उनका तिरस्कार करते हैं। ऐसे घमण्डी व अज्ञानी युवकों के लिये ही किमी शायर ने कहा है—

छोड़ना होगा तुम्हें आलम जवानी एक रोज ।

छोड़ना होगा तुम्हें यह जिस्मे फानी एक रोज ॥

शरीर की कोई भी स्थिति सदैव एक सी नहीं रहती। सदा बचपन नहीं रहता जो मानवजीवन की सबसे सुन्दर और सभी प्रकार की चिन्ताओं से रहित अवस्था है तो फिर अनेक कठिनाइयों से भरी हुई युवावस्था ही कैसे शाश्वत रहेगी। और ऐसी अवस्था का गर्व किमनिए ?

हाँ, मैं पत्ते की बात कह रहा था कि—

पत्र पड़ता देख के (देखकर) हमी जु कूपलियाँ

पत्ता भी मूर्ख नहीं था। जाते-जाते भी उसने एक ही वाक्य में गर्वीली

कोपलो को ससार का चरम सत्य बना दिया । वह तडपकर बोल गया —

मो वीती तो वीतसी, घोमी रवोए बायडया ।

अर्थात्—किशोरियो ! जरा सन्न रखो, समय बीतते देर नहीं लगेगी और आज जो मुझ पर बीती है वही कल तुमपर बीतने वाली है ।

कितनी सुन्दर और सत्य उक्ति है । ससार की यही तो वास्तविक स्थिति है । फिर भी मानव इस सत्य को समझकर अपने इस क्षणिक जीवन को सार्थक नहीं बनाता । वह तो एक राजस्थानी कहावत के अनुसार सोचता है—मरने वाले हमारे थे, वे मर गए । हम तो मौज करेंगे ।

मरण वाला दूजा ने म्हारी होसी पूजा ।

एक बार पाचो पाँडव तथा उनकी माता कुन्ती वन में विचरण कर रहे थे । कुन्ती को तृपा का अनुभव हुआ और उसने पुत्रों से जल पीने की इच्छा प्रकट की ।

पाँडवों में सर्वाधिक कार्यकुशल भीमसेन था । वह तुरन्त भारी लेकर पानी की तलाश में चल दिया । शीघ्र ही एक जलाशय उसे दृष्टिगोचर हुआ और भीम ने अपनी भारी उममे में भरनी चाही । किन्तु उसी समय एक आवाज उस जलाशय से आई । भीम ने चकित होकर मुना, आवाज कह रही थी—

“पानी ले जाने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे जाओ । प्रश्न यह है “किम् आश्चर्यम् ?” (यानी जगत् में आश्चर्य क्या है ?)”

भीम पहलवानों का भी पहलवान था । मुद्गर चलाना, कुत्ती लड़ना, बात की बात में दैत्य जैसे शक्तिशालियों को भी उठाकर पटक देना उसके बाँये हाथ का खेल था । पर इस “आश्चर्यम्” नामक जन्तु से उसका मुकाबला कभी हुआ नहीं था । वह “किम् आश्चर्यम्” का क्या जवाब देता ? व्यर्थ की वान समझकर उसने सोचा—मैं तो पानी लेकर शीघ्र चलूँ ताकि माँ की प्यास मिट जाए ।

पर आश्चर्य की बात हुई कि जल में झारी डुबोते ही वह पछाड़ खाकर वहीं गिर गया ।

काफी समय बीतने पर भी भीम के न लौटने में युधिष्ठिर चिन्ता में पड़ गए । उन्होंने अर्जुन को भीम की तलाश में भेजा । किन्तु जलाशय पर पहुँचने पर अर्जुन का भी वही हाज हुआ । अर्जुन का निशाना अबूक था ।

तीव्र गति से चक्कर काटती हुई चिड़िया के नेत्र को वह बीध सकता था। उसके तीर पाताल में से पानी की धारा को भी खींचकर ले आते थे। किन्तु उसकी बुद्धि का बाण समार के 'किम् आश्चर्यम्' तक नहीं पहुँच सका। और उसने भी भाई भीम का ही अनुसरण किया। उसके बाद नकुल और सहदेव भी वारी-वारी से आए पर उनकी क्या विसात थी। वे भी जलाशय की किसी अदृश्य शक्ति के बशीभूत होकर चेतनारहित हो गए और गिर पड़े।

अपने चारों भाइयों को एक-एक करके गये हुए पर लौटकर न आये देखकर युधिष्ठिर बड़े विकल हुए। अंत में वे स्वयं ही माता को एक सुरक्षित स्थान पर बैठाकर भाइयों की खोज में निकले।

जलाशय दूर नहीं था। वे शीघ्र ही वहाँ पहुँच गए। उसके किनारे पर पहुँचते ही उन्हें भी वही ध्वनि सुनाई दी। किसी अदृश्य शक्ति ने उनमें अपना प्रश्न पूछा — "किम् आश्चर्यम्?"

युधिष्ठिर बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने तत्काल प्रश्न का उत्तर दिया —

अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यममंदिर।

शेषा जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमत परम् ॥

अर्थात् — नित्यप्रति अनेकानेक प्राणी यमलाक का जा रहे हैं। उन्हें जाते हुए देखकर भी शेष सभी मनुष्य जीवित रहना चाहते हैं। मोचते हैं — हम अमर होने का पट्टा लिखा लाए हैं। मौत हमारे पाम फटकती ही नहीं। इसमें बढ़कर ससार में आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है?

युधिष्ठिर का उत्तर सुनते ही जलाशय में से प्रसन्नतापूर्ण ध्वनि हुई — बन्धु! मेरे प्रश्न का सही उत्तर मिल गया है। तुम जलाशय में से जल नैजा सकते हो। हाँ एक बात और है — सभी ही तुम्हारे चारों भाई मृतक पड़े हुए हैं। इनमें से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ। बोलो! किसका जीवन तुम्हें प्रिय है?

आवाज सुनते ही युधिष्ठिर ने अपनी दृष्टि चारों ओर दीड़ी। देखा कि वास्तव में ही उनके भाई वहाँ निर्जीव होकर पड़े हैं। असह्य शोक से जल लेने के लिए बढ़ाया हुआ उनका हाथ वापिस रुक गया। वे विचार करने लगे कि किसे जीवित करने के लिए कहूँ?

युधिष्ठिर बड़े मनस्वी और साधु-पुरुष थे। जानते थे कि जीवनका अस्तित्व इस जगत् में कितनी देर का है। आज कोई भी भाई जीवित होकर फिर एक

दिन जाएगा ही । मैं किस पर अधिक राग मानकर उमे जीवनदान देने के लिये कहूँ ! मेरे लिये तो सभी बराबर हैं । फिर भी अच्छा हो कि मेरी छोटी माता माद्री का एक पुत्र जीवित हो जाय । प्रत्यक्ष मे उन्होंने कहा —अगर मेरे एक भाई को जीवित करना है तो नकुल को करो ।

जलाशय मे से आवाज आई—धर्मराज ! एक बार और विचार कर कहो । भीम और अर्जुन तुम्हारे सगे भाई हैं । शूरवीर और बलशाली हैं । उनमें से किसी को जीवन मिलने से तुम्हें अधिक प्रसन्नता होगी ।

युधिष्ठिर ने दृढ़ स्वर से उत्तर दिया—मेरे लिये सभी भाई समान हैं । और भाई ही नहीं, ससार के समस्त प्राणी भी मेरे लिये अपने भाइयों की तरह ही हैं । इस ससार-सागर में यह मानव-जीवन तो पानी के एक बुलबुले के समान हैं । मैंने अवतक जितने जन्म-जन्मान्तर किये हैं, उनमें कौन प्राणी मेरा सगा नहीं बना होगा ? विश्व के समस्त प्राणियों के साथ मेरे एक ही क्या अनेकानेक सम्बन्ध बार-बार हो चुके हैं । ऐसी स्थिति में किसे अधिक प्रिय और किसे अप्रिय समझूँ !

युधिष्ठिर ने इन शब्दों के उच्चारण के साथ ही देखा कि उनके चारों भाई जीवित हो गए हैं । वे बड़े चकराए और कारण नहीं समझ सके । किन्तु निर्मल जलाशय की अदृश्य शक्ति ने ही उनके आश्चर्य का समाधान करते हुए कहा —“धर्मपुत्र ! तुम्हारी परीक्षा लेने के लिये ही मैंने कौतुकवश यह सब किया था । मुझे यह जानने की लालसा थी कि जैसा ससार कहता है ठीक वैसे ही साधु-पुरुष तुम हो या कि अन्य प्राणियों की तरह मोहाधीन स्वार्थी प्राणी हो । अब तुम अपने चारों भाइयों के साथ सहर्ष जा सकते हो । मेरी परीक्षा में तुम खरे उतरे हो । वास्तव में जीवन की अणभगुर स्थिति को तुमने समझ लिया है और उसने शिक्षा प्राप्त की है । ससार में तुम्हारा नाम अमर रहेगा ।”

बधुओं ! कितना मुन्दर उदाहरण है । वास्तव में ही इस क्षणिक जीवन के लिये मनुष्य कितना अन्याय करते हैं, कितना पाप करते हैं । अपने और इस जीवन के अपने परिवार के लिये मनुष्य दूसरों का गला काटकर, दूसरों के पेट में लात मारकर धन इकट्ठा करते हैं, किन्तु क्या वे पुत्र-पौत्र और भाई अगले भव में मनुष्य को पापों का फल भोगने से बचा सकते हैं ? कभी नहीं । वह तो जीव को अकेले ही भोगना पड़ता है । कहा भी है —

पापों का फल एकले, भोगा कितनी बार ।
 कौन सहायक था हुआ, कर ले जरा विचार ॥
 कर जिनके हित पाप तू चला नरक के द्वार ।
 देख भोगते स्वर्ग सुख, वे ही अपरम्पार ॥

मनुष्य वास्तव में कितनी भयंकर भूल करते हैं । प्रतिदिन इस ससार में आवागमन के नाटक को देखते हुए भी अपने जीवन को शाश्वत मानकर मनके हवाई किले बनाते रहते हैं । अपने इस क्षणिक जीवन के सम्बन्धियों को ही अपना मानते हुए उनमें माहासवत बने रहते हैं । अपनी जानि और कुल के घमड़ में जमीन पर पैर रखना नहीं चाहते । वे भूल जाते हैं कि मेरी आत्मा ने भी तो अनेक उच्च और नीच योनियों में भ्रमण किया है । विद्वान् प० गोभाचन्द्र जी भारिल्ल ने जीव के इस भ्रमण चक्र को इस प्रकार समझाया है —

सब जीवों से सब जीवों के सब सम्बन्ध हुए हैं ।
 लोक प्रदेश असंख्य जीव ने अगणित बार छुए हैं ॥
 उच्च योनि में नीच योनि में काल अनन्त गवाया ।
 शूकर श्वपच श्वान हो होकर ऊँचे कुल में आया ॥

यह है वास्तव में ससार के प्राणियों की सही स्थिति । धन, परिवार जाति अथवा कुल का दमन बानू के मूठ की तरह है जो कि इस क्षणिक जीवन के समाप्त होने ही ढह जाता है । अगर यह ससार ही सुखों का धाम होता तो बड़े-बड़े चक्रवर्ती, सम्राट् और तीर्थंकर इसके सुखों का त्याग क्यों करते ? इसलिये प्रत्येक मनुष्य को इसकी क्षणभंगुरता का ध्यान रखते हुए अत्यन्त विवेकपूर्वक अपना जीवनलक्ष्य निर्मित करना चाहिये ।

अतः मैं एक वान और आपसे कहना चाहता हूँ । वह यही है कि आप इसकी अनित्यता को तो ध्यान में रखें किन्तु इसे अल्प समय का मानकर इसमें निराश न हों और इसे निरर्थक ही न बहा दें । यह न मोचने लग जाएँ कि मृत्यु तो होनी ही है फिर अब क्या करना है इनका ?

मेरे भाइयो ! हमने अनेकानेक योनियों में अनेकों बार जन्म लिया है और मरण को प्राप्त किया है । उस बीच में जितना समय व्यतीत हुआ है उसके मुकाबले में तो मानव-जीवन वास्तव में ही अत्यल्प है किन्तु महत्त्व की दृष्टि से यह अत्यन्त मूल्यवान् है । अनेक बार हमने नरक गति प्राप्त की होगी । अनेक बार तीर्थंकर योनि में भी जन्मे होंगे । लेकिन उन सबों में हमारी

आत्मा किननी निर्वल रही । पेड़, पौधे, पशु, पक्षी आदि बनकर क्या हम आज की तरह कुछ सोच सकते थे ? समझ सकते थे ? क्या मोक्षप्राप्ति का कुछ उपाय कर सकते थे ? नहीं, वह सब सिर्फ इस मानव जीवन में ही हो सकता है । और इसीलिये इस मनुष्यगति को देवगति से भी अधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है । मनुष्य जीवन क्षणभंगुर होने से हमें ध्यान इस बात का ही रखना है कि जितना समय भी हमें इस जीवन में मिला है उसमें से एक क्षण भी व्यर्थ न जाए । भगवान् महावीर स्वामी ने कहा है —

दुल्लहे खलु माणुसे भवे, चिरकालेण वि सव्वपाणिणं ।

गाढा य विवाग कम्मुणो, समय गोयम मा पमायए ॥

अर्थात् सभी प्राणियों के लिये मनुष्य जन्म बहुत लम्बे काल में भी कितना दुर्लभ है । क्योंकि दुष्कर्मों का विपाक अत्यन्त गाढा होता है । इसलिये हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत करो ।

मनुष्य गति अन्य तीनों गतियों से अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि, आत्मा मानवपर्याय में ही मुक्ति को प्राप्त कर सकती है, अन्य किसी भी पर्याय में नहीं । मनुष्य जन्म के लिये तो देवता भी तरसते हैं । बड़े भाग्य से तथा अनेक पुण्यों के उदय से यह मानवभव मिला है । आज आप लोग रुपया पैसा अत्यन्त सावधानी से सम्हाल कर रखते हैं कि कहीं खो न जाए । किन्तु यह मानवजीवन, जो हजारों, लाखों, करोड़ों यहाँ तक कि छह खंड का वैभव देकर भी नहीं खरीदा जा सकता, इतना मूल्यवान् है और हमें मिला है तो हमें इसका कितना लाभ नहीं उठा लेना चाहिये ?

भगवान् का उपदेश सिर्फ गौतम के लिये ही नहीं था । वह हमारे, आपके और मनुष्य मात्र के लिये है । गौतम स्वामी महान् पुरुष थे और माधनारत ही रहते थे । उन्हें भी जब भगवान् ने बार-बार चेतावनी दी है, तो आज सासारिक प्रपचों में फंसे हुए मनुष्यों के लिये तो इस चेतावनी की कितनी अधिक आवश्यकता है ।

आप प्रश्न करेंगे कि जीवन की सार्थकता किसमें है ? किस प्रकार जीवन को सफल बनाया जाय ?

इस विषय में हम फिर विचार करेंगे । किन गुणों का अवलंबन करके मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है, यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर विचार करना ही चाहिए ।

जीवन की सार्थकता

वधुओ ! कल हमने मानव जीवन की क्षणभंगुरता पर विचार किया था। साथ ही इसकी दुर्लभता एवं महत्ता पर भी कुछ प्रकाश डाला था। आज हम इस दुर्लभ मानवजीवन की सार्थक बनाने के प्रयत्नों के मद्दय में कुछ विशेष जानकारी प्रदान करने की कोशिश करेंगे।

बताया गया था कि मानव-जीवन अमर्य योनियों में भ्रमण करने के पश्चात् भी अनन्त पुण्य का उदय होने पर प्राप्त होता है, और नरक, तिर्यच तथा देवताओं के जीवन की अपेक्षा भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मनुष्य पर्याय में ही आत्मा जन्म मरण को नष्ट करने का प्रयत्न कर सकती है और इस जीवन में ही वह अपनी मुक्ति की क्षमता प्राप्त करती है।

मनुष्यगति को हम भव-सागर का किनारा भी कह सकते हैं। मानव जीवन को प्राप्त करने पर आत्मा मानो ऐसे स्थान पर होनी है, जहाँ से थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर वह मुक्ति के अखंड साम्राज्य में प्रवेश कर सकती है। किन्तु तनिक भी विचलित हो जाने पर किनारा टूट जाता है और आत्मा उसी भवसमुद्र में पुनः पुनः डूबने-उतराने लगती है। अर्थात् जन्म-मरण का चक्कर फिर चलने लगता है और फिर से वह किनारा प्राप्त करना महा-कठिन हो जाता है। परिणाम यह होता है कि अमर्य जन्मों के परिश्रम में प्राप्त किया हुआ स्वर्णविमर चला जाता है और जीव फिर से अनन्त काल तक उस तीर को पाने के प्रयत्न में लग पाना है।

इस कथन से आप कल्पना कर सकते हैं कि मनुष्य जन्म कितना मूल्यवान् है और पमाद अथवा अमावसानी में इसे खो देना कितनी भयकर भूल है। सम्पूर्ण सागर को तैर जाने वाला व्यक्ति किनारे तक आकर हाथ पँर चलाता छोड़ दे तो उसका सम्पूर्ण सागर का तैरने का श्रम किम काम आया। भगवान् महावीर ने गौतम स्वामी को संबोधित करके यही कहा है —

तिण्णो ह्मं सि अण्णव मह
 किं पुण चिद्धसि तीरमागओ ।
 अभितुर पार गमित्तए,
 समय गोयम । मा पमायए ।

—उत्तराध्ययन सूत्र १०-३४

अर्थात् हे गौतम ! तुम निश्चय ही इस मसारूपी महा-समुद्र को तैर गए हो, पर किनारे पर आकर क्यों रुक रहे हैं। अब तौ इसे भी शीघ्र पार करने का प्रयत्न करो। समय मात्र का भी प्रमाद मत करो।

मानवमात्र के लिये भगवान् का कितना प्रेरणाप्रद उपदेश है। प्रत्येक मनुष्य जीवन जीता है किन्तु कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो जीवन की सार्थकता के विषय में गभीर चिन्तन करते हैं? प्रत्येक मनुष्य बाज़ार से पाच पैसे की भी वस्तु खरीदता है तो उसकी उपयोगिता के बारे में विचार कर लेता है। उसे अधिक से अधिक सार्थक बनाने का निश्चय करता है। मगर अपने अमूल्य जीवन की उपयोगिता और सार्थकता के बारे में उसे कोई विचार नहीं आता।

इससे मालूम होता है कि पाँच पैसे वाली वस्तु मनुष्य के लिये अधिक महत्वपूर्ण है और जीवन उसकी तुलना में तुच्छ। इसीलिये वह उस वस्तु की सम्हाल अधिक करता है और जीवन के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करता है। आश्चर्य है मनुष्य ऐसे जीवन की उपेक्षा करते हैं जिसकी प्राप्ति के लिये देवता भी लालायित रहते हैं।

कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो जीवन की सफलता के विषय में विचार तो करते हैं किन्तु उनकी दृष्टि अनि सीमित होती है। ऐसे व्यक्ति सिर्फ लौकिक सफलता की दृष्टि में विचार करते हैं, आत्मा के कल्याण का दृष्टिकोण उनके सामने नहीं रहता। कोई धन कमाकर आराम से जीवन यापन में, कोई मान-प्रतिष्ठा की प्राप्ति में, कोई सम्पन्न परिवार बनाने में और कोई भोगोपभोग में जीवन का माफ़ल्य देखते हैं। उनकी दृष्टि में शरीर ही मुख्य होता है और शरीर में स्थित आत्मा नगण्य। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि शरीर और आत्मा को वे भिन्न नहीं समझ पाते। शरीर के सुख को ही आत्मा का सुख मान लेते हैं। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति मानव-जीवन पाकर भी उसमें लाभ नहीं उठा पाते और क्षणिक वैषयिक सुख की प्राप्ति के प्रयत्न में आत्मा को दीर्घकाल के लिये दुखी बना लेते हैं। वे सुखाभास को

मुख समझकर आत्मा को दुखों के अथाह सागर में डुबकियाँ लगाने को छोड़ देते हैं। ऐसे विवेकहीन प्राणियों के लिये ही कवि कहते हैं —

सौख्य बूँद भर मिला कभी तो वह कब तक ठहरेगा ?

अगले ही क्षण भोले प्राणी ! दुख सागर लहरेगा ।

राई भर सुख के निमित्त क्यों, दुख सुमेरु भुलाया,

सन्तो के उपदेशों को भी तूने हाथ लजाया ॥

वस्तुतः शरीर और आत्मा भिन्न हैं। उनका स्वरूप भिन्न प्रकार का है। शरीर को मुख पहुँचाने का प्रयत्न करने वाला व्यक्ति आत्मा को सुखी (मुक्त) नहीं कर सकता और आत्मा को सुखी करने की आकांक्षा रखनेवाला व्यक्ति शरीर की परवाह नहीं करता।

शरीर अनित्य है और शारीरिक सुख भी अनित्य है पर आत्मा अजर-अमर है और उसका सुख भी अनन्त काल की मुक्तावस्था है। शरीर को सुख देने का प्रयत्न करते रहने पर आत्मा को बार बार विभिन्न प्रकार के शरीरों में कैद रहना पड़ता है और वह इन कारागारों में मुक्त नहीं हो पाती। किन्तु शरीर का मोह छोड़ देने पर और इसके लिये किये जाने वाले कुकृत्यों का त्याग कर देने पर आत्मा के बंधन टूटते जाते हैं और ऐसा समय आ जाता है जब कि वह बंधनरहित होकर स्वयं सहज आनन्द का घाम बन जाती है।

मनुष्य को गभीर चिन्तन के द्वारा यह भलीभाँति समझ लेना चाहिये कि आत्मा का माय कोई भी शरीर नहीं देता — कीट, पतंग, पशु पक्षी और यह मनुष्य का शरीर भी नहीं। किन्तु मनुष्य का यह शरीर आत्मा के बंधन मुक्त होने में सहायक होता है। सिर्फ मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसकी सहायता से आत्मा भव समुद्र पार करती है। विश्व के समस्त प्राणियों में से सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे आत्मा के विषय में, विचारने की, चिन्तन-मनन करने की तथा आत्मा को कर्मों के बन्धनों से मुक्त करने की शक्ति मिली हुई है। मनुष्य को ही अपाधारण मस्तिष्क, विशिष्ट विवेक, बुद्धि तथा विशाल हृदय मिला हुआ है। इसीलिये चरम भीमा का लाघ्यात्मिक विक्रम करके मनुष्य चौदह गुणस्थानों को भी पार करके परमात्म-पद प्राप्त कर सकता है। देवता तो अधिक से अधिक चार गुणस्थान ही प्राप्त कर पाते हैं। यद्यपि सासारिक सुखों के लिहाज से देव मनुष्य की अपेक्षा अधिक सुखों का उपभोग करते हैं किन्तु आध्यात्मिक सिद्धि और साधना का जहाँ सवाल आता है वहाँ

देवता मनुष्य से हीन साधित हो जाते हैं । अनन्त और असीम सुख जो आत्मा का गुण है, मनुष्यभवं से ही प्राप्त होता है । इसीनिये कहते हैं कि स्वर्ग की भी आकांक्षा न करके मानवभवं को दुर्लभ मानते हुए इसी जीवन के द्वारा मनुष्य को शाश्वत सुख पाने का प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि —

बाल तपस्या के निमित्त से देवों की गति पाई,
तो तप-सयम-देशविरति भी पा न सकोगे भाई ।
इस प्रकार मानव भव ही है शाश्वत सुख का कारण,
बड़े भाग्य से वह पाया है, कर लो दुःख निवारण ॥

कितनी सुन्दर शिक्षा है । कवि ने मानव जीवन का महत्व और उसकी सफलता को कुछ ही पक्तियों में बहुत सरल तरीके से समझा दिया है । जो व्यक्ति वहिरात्मा है, पुद्गलानन्दी है और परलोक को नहीं मानते, वे इस जीवन के साथ ही आत्मा की समाप्ति भी मान लेते हैं । उनका तो यह सिद्धांत है — “ऋण कृत्वा घृत पिवेत्” (मौज कर लो, ऋण ले लेकर घी पियो और इस छोटी-सी जिन्दगी में मजे उड़ा लो ।)

किन्तु ऐसे व्यक्ति घोर अन्धकार में भटक रहे हैं और इस जीवन के साथ ही साथ अपने आगे के अनन्त भवों को भी बिगाड़ रहे हैं । जीवन की वास्तविक सफलता केवल इसी जीवन को आनन्दपूर्वक गुजार देने में नहीं है । मानव जीवन का उद्देश्य यह है कि इसके द्वारा आत्मा अखंड जाति, अक्षय सुख और शाश्वत मुक्ति प्राप्त करे । धन, वैभवं, कीर्ति परिवार या भौतिक मित्रिया प्राप्त करना मानव-जीवन का लक्ष्य नहीं है ।

एक साधक ने कठिन साधना करके पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त कर ली । प्रमत्तता में उद्यतता हुआ वह अपने गुरु के पास आया । बाला — महाराज ! मुझे जल पर चलने की सिद्धि प्राप्त हो गई ।

महात्मा जी ने कहा — वन, यह कौन बड़ी बात है । यह काम तो मल्लाह दो पैरों में ही कर देता है । क्या तुमने इतनी तपस्या इस तुच्छ शक्ति को प्राप्त करने के लिए की थी ? तप केवल मुक्ति की प्राप्ति के लिये करना चाहिए ।

यह छोटा-सा उदाहरण जीवन के सही लक्ष्य को बताता है और इसे ही एक और पद के द्वारा भी समझा जा सकता है —

आनन्दरूपो, निजबोधरूपो,
दिव्यस्वरूपो, बहूनामरूप ।

तप समाधौ कलितो न येन,

वृथा गत तस्य नरस्य जीवितम् ॥

जिस मनुष्य ने तपस्या करके तथा समाधि धारण करके अपनी आत्मा के अनन्त, आनन्दमय स्वरूप को नहीं पहचाना और जिसने अपने उपयोगमय चेतन स्वरूप को नहीं समझा, अपने समस्त पर्यायो में अनीत लोकोत्तर स्वरूप को नहीं जाना तथा उसमें तन्मयता प्राप्त नहीं की, उस मनुष्य का जीवन वृथा चला गया ।

मनुष्य जीवन के इस विराट उद्देश्य की ओर ध्यान नहीं देता, यह कितने दुःख की बात है । वह जीवन भर दुनियादारी के धवो में फंसा रहता है । जिस प्रकार पशुओं को अपने भविष्य की चिन्ता नहीं रहती इसी प्रकार अधिकांश मनुष्य भी अपने वर्तमान जीवन को ही सुखी बनाने के प्रयत्न में रहते हैं, भविष्य की परवाह नहीं करते । ऐसे मनुष्यों में और पशुओं में आकृतिभेद के अलावा और क्या भेद कहा जा सकता है ? यह ठीक है कि ससार में रहते हुए मनुष्य को अनेक लौकिक कर्तव्यों का पालन करना पड़ना है किन्तु मोह, आसक्ति तथा लोलुपता पूर्वक सामारिक कार्य करने में कर्मों का बन्ध होता है । कर्मों के बन्ध का मूल कारण भावनाओं की गूढ़ता है । रामकृष्ण परमहंस कहते हैं —

“नाव जल में रहे तो कुछ हर्ज नहीं परन्तु नाव में जल नहीं रहना चाहिये । इसी प्रकार साधक चाहे ससार में रहे परन्तु साधक के मन में ससार नहीं रहना चाहिये ।”

अभिप्राय यह है कि मनुष्य के समस्त कर्म, यत्न, पुरुषार्थ और माघनाएँ विषय-वासना के पोषण के लिये नहीं वरन् शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिये होनी चाहिये । ससार में रत रहने वाले मनुष्यों के हृदय स्वार्थ के कारण अत्यन्त मकुचित हो जाते हैं । अपनी और अपने परिवार की भलाई के अलावा और कोई कार्य करना उन्हें नहीं सूझता । किन्तु इसके विपरीत जो पुरुष विशालहृदय होते हैं वे ससार के सभी प्राणियों को आत्मवत् मानते हैं और सभी की कल्याणकामना में रत रहते हैं । ऐसे व्यक्ति ही अपने जीवन को उच्चता की ओर ले जाते हैं तथा जीवन को मार्थक बनाते हैं ।

उदार दृष्टिकोण यथा आत्मीयता की विस्तृत भावना सफल जीवन का मूल है । भगवान् महावीर के कथनानुसार जिसकी आत्मीयता समस्त विश्व में फैल जाती है वह किसी में भी राग अथवा द्वेष नहीं करता । ऐसे व्यक्ति के हृदय

मे मित्र और शत्रु, अपने और पराये, स्नेही और विरोधी, तथा परिचित और अपरिचित आदि मे कोई भेदभाव नहीं रहता। कीड़ी और कुञ्जर सभी को वह समान दृष्टि मे देखता है और सभी प्राणियो मे परमात्मा का स्वरूप देखता है।

कहते है एक बार गुरु नानक यात्रा करते हुए मक्का पहुँच गए। रात को वे कावे की तरफ पैर करके सो गए। सुबह जब मौलवियो ने उन्हे इस तरह सोते हुए देखा तो गुस्मे मे लाल होकर डाटा—अरे बेवकूफ ! कौन है तू ? खुदा के घर की ओर पैर पमारे पडा है ! तुझे शर्म नहीं आती।

गुरु नानक ने धीरे मे कहा—“तो भाई ! जिवर खुदा न हो उधर कर दो मेरे पैर।” यह सुनकर मौलवी चुपचाप वहा से चल दिये।

जो मनुष्य अपने लिये ही जीवित रहता है और अपने स्वार्थ के लिये ही ममस्त कार्य करता है वह अत्यन्त सकुचित भावना वाला है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी आत्मीयता की भावना को विस्तृत करके प्राणीमात्र की भलाई के लिये प्रयत्न करता है वह विशालहृदय पुरुष सफलता की ओर उन्मुख हुआ माना जा सकता है। हम भावना का विकास भिन्न-भिन्न व्यक्तियों मे भिन्न-भिन्न प्रकार मे होता है।

कुछ व्यक्ति अपने ही स्वार्थ तथा अपने ही शारीरिक सुख का ध्यान रखते है। कुछ उनसे आगे बढ़कर अपने सवन्धियों का भी ध्यान रखने का प्रयत्न करते हैं। और कुछ अधिक उदार हृदय वाले अपने नगरनिवासियों का हित चाहते है पर उनसे भी अधिक उदार दृष्टिकोण वाले व्यक्ति अपनी उदारता को राष्ट्र-व्यापक बना लेते है। किन्तु जो सच्चे साधु पुरुष होते हैं वे विश्व के प्रत्येक प्राणी को अपना बन्धु समझते है और प्रत्येक के सुख और दुःख को अपना ही दुःख-सुख मानते है। ऐसे व्यक्ति ही राग द्वेष मे मुक्त होकर निश्चितता पूर्वक साधना कर सकते है और आत्मा को उच्च बनाने मे समर्थ होते है।

अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊँचे उठकर जो व्यक्ति अपने राष्ट्र तक अपनी आत्मीयता की भावना का विस्तार कर पाते है वे भी अपने राष्ट्र के ही प्रति राग होने से द्वेष की भावना मे मुक्त नहीं हो पाते। अपने राष्ट्र के हित को सर्वोपरि समझ कर तनिक भी विरोधी स्थिति पैदा होते ही खून-खच्चर करने को तैयार हो जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि ससार के ममस्त

मानव ममान है और उनका सुख-दुःख भी ममान है। विभिन्न भूखंड एक मानवजाति को खडित नहीं कर सकते।

पेरिस के एक भोपड़े में इब्राहीम नामक व्यक्ति अपनी बीबी और बच्चों के साथ रहता था। यह बड़ा धर्मार्त्ता और उदार था। अपने यह आने वाले अतिथि को बड़ा अत्यन्त प्रेम से जो भी रुखा-सूखा उसके घर में होता, खिलाता था।

एक दिन एक अत्यन्त बूढ़ा व्यक्ति लडखडाता हुआ उसके यहां आया और बोला—बेटा, बड़ी दूर से आया हूँ और अत्यन्त भूखा हूँ।

इब्राहीम तुरन्त गया और खाना लेकर आया। सारे परिवार के साथ-खाना शुरू किया। खाना शुरू करने से पहले इब्राहीम ने 'ह्रस्व-मामूल अपनी प्रार्थना पढ़ी। उसकी बीबी और बच्चों ने भी उसका साथ दिया किन्तु बूढ़ा उस प्रार्थना में शामिल नहीं हुआ। इब्राहीम ने पूछा—क्या तुम हमारे ईश्वर में विश्वास नहीं करते? तुमने हमारे साथ प्रार्थना क्यों नहीं बोली?

बूढ़े ने जवाब दिया—हम अग्नि की पूजा करते हैं।

यह सुनते ही इब्राहीम भडक गया और चिल्लाकर बोला—अगर तुम्हें मेरे ईश्वर में विश्वास नहीं है तो तुम इसी वक्त घर में निकल जाओ। बूढ़ा चुपचाप उठकर चल दिया। लेकिन ज्यों ही बूढ़ा बाहर गया कि कमरे में एक फरिश्ता प्रकट हुआ और इब्राहीम में तिरस्कार पूर्वक बोला—'यह तुमने क्या किया? ईश्वर तो इस गरीब बूढ़े का सौ वर्ष से भरण-पोषण कर रहा है और तुम धर्मार्त्ता कहलाकर भी उसे खाना नहीं खिला सके। और सिर्फ इस कारण कि वह अन्य धर्मावलम्बी है। दुनिया में धर्म कितने ही हो किन्तु ईश्वर एक है और वह सभी का है।'

फरिश्ता यह कहकर गायब हो गया। इब्राहीम को अपनी मूर्खता का पता लगा और वह घर से बाहर भागता हुआ बूढ़े के समीप पहुँच कर उसमें क्षमा याचना करने लगा।

बूढ़े ने कहा—शायद तुमने अनुभव कर लिया है कि ईश्वर एक है। इब्राहीम यह सुनकर दग रह गया, क्योंकि फरिश्ते ने भी उससे यही बात कही थी।

कहने का तात्पर्य यही है कि ईश्वर तथा धर्म ज़िम्मी की बपोती नहीं

होते । मच्चा धर्म किसी भी धर्म में घृणा करना या अन्यधर्मियों का तिरस्कार करना नहीं सिखाता । वह मनुष्य को आश्रितों का सम्मान करना, दीन-दुखियों पर द्रवित होना तथा विश्व के प्रत्येक प्राणी की भलाई करना सिखाता है । तुलसीदासजी ने कहा है —

पर-हित सरिस धर्म नहिं भाई ।

पर पीडा सम नहिं अधमाई ॥

विश्वव्यापी लोक कर्म तो पर हित की भावना ही है । इसे ससार के सभी धर्म और सभी शास्त्र मानते हैं । धर्म तथा सम्प्रदाय के नाम पर राग द्वेष करना अज्ञानियों का कार्य है । ज्ञानी पुरुषों को इस सकीर्णता के दायरे से मुक्त होकर जीवन को निर्मल बनाना चाहिये । महात्मा गांधीजी ने एक जगह कहा है .—

“धर्म बुद्धिग्राह्य नहीं हृदयग्राह्य होता है । धर्म का उद्देश्य है कि मनुष्य में अटल बल प्राप्त हो । धर्म जिन्दगी की हर सास के साथ अमल में लाने वाली चीज है । किसी भी स्थिति में उसका त्याग नहीं होना चाहिये । गभीरता, उदारता, विश्वस्तता, तत्परता तथा दयालुता का व्यवहार ही सच्चे धर्म का द्योतक है । जो भावना हमारे विकारों को नष्ट करे, राग-द्वेष को कम करे, ईश्वर के विषय में तथा पुनर्जन्म में अविचल श्रद्धा पैदा करे तथा सत्य और अहिंसा पर मिट जाने की दृढ़ता लावे वही विशाल और व्यापक धर्म है ।’

धर्म की महिमा और उसका सार पंडितप्रवर शोभाचन्द्र भारिल्ल ने बड़े सुन्दर ढंग से बताया है :—

ससार सारा जिसके बिना है, अत्यन्त निस्सार मसान जैसा,
साकार है शान्ति वसुन्वरा की, हे धर्म ! तू ही जग का सहारा ।
तू सार है ‘वेद’, ‘पुराण’ का औ तू सार है ‘शास्त्र’ ‘कुरान’ का भी,
तेरे लिये ग्रन्थसमूह सारा, गाती सुगाथा तब शारदा है ॥
दानादि हैं रूप अनेक तेरे, जो विश्व को स्वर्ग बना रहे हैं,
आराधते निर्मल चित्त में जो, पाते वही जीवन लाभ पूरा ॥

साराग यही है कि हृदय की सकीर्णता का विशालता में बदल लेना ही सच्चा धर्म है और यही समस्त शास्त्र, वेद, पुराण तथा कुरान का भी मार है । ऐसे धर्म का अवलम्बन लेकर ही समस्त तीर्थंकर और चक्रवर्ती अपने नर-जीवन को सार्थक बना गए हैं और ससार सागर को पार कर चुके हैं ।

सच्चा साधक वही है, समग्र विश्व जिसका आगार है और प्रत्येक जीव उसका बन्धु । जो आत्मीयता की भावना को इतनी उच्च बना लेता है वही जीवन की सार्थकता को समझ पाता है ।

सफल जीवन का दूसरा मूत्र है अनुकम्पा की भावना । जिस मनुष्य की आत्मीयता समग्र विश्व में फैल जाती है, वह किसी के प्रति भी द्वेष और कषाय की भावना नहीं रखता । अनुकम्पा से उसका हृदय सर्वदा परिपूर्ण रहता है और ससार के प्रत्येक प्राणी को सुख पहुँचाने के लिये उसकी करुणा का स्रोत प्रवाहित रहता है ।

श्रेष्ठ पुरुष मित्र और शत्रु पर, पापी अथवा पुण्यात्मा पर और बड़े अथवा छोटे प्रत्येक जीव पर दया का सागर उँडेलता है । उसे समस्त स्यावर और जगम विश्व केवल आत्मस्वरूप ही दिखलाई देता है । इसीलिये उसके अन्तःस्तल में मित्र और शत्रु का, उच्च और अधम का भेद-भाव निकल जाता है । जिनके हृदय में करुणा का सागर लहराता है वे मनुष्य क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी को भी कष्ट पहुँचाने से भयभीत होते हैं । देख सादी ने कहा है —

जेरे पायत गर विदानी हाले मोर ।

हम चू हाले तुस्त जेरे पाय फील ॥

अर्थात् एक चीटी को भी अपने पैर के नीचे आने को ऐसा जान जैसे तू स्वयं एक हाथी के पाव के नीचे आ गया हो । हाथी के पाव के नीचे आने पर तेरी जैसी दशा होगी, तेरे पैर के नीचे चीटी के आने पर उसकी भी हालत वैसी ही होगी ।

अहिंसा की कितनी गहरी अनुभूति इस कथन में विद्यमान है । ऐसी उक्तियों के देखने सुनने से ज्ञात हो जाता है कि अहिंसा की भावना सर्वधर्म-सम्मत है । जैन शास्त्रों में अहिंसा का जैसा सर्वांगीण, विशद, प्रभावोत्पादक तथा व्यावहारिक विश्लेषण किया गया है वैसा किसी भी अन्य भारतीय धर्म-शास्त्र में नहीं मिलता, किन्तु अहिंसा का शासन सभी धर्मों पर है ।

अनुकम्पा जैनधर्म का प्राण है और जैनाचार की मूल भित्ति है । सक्षेप में हम कह सकते हैं कि जैनधर्म का दूसरा नाम अहिंसा अथवा दया-धर्म है— दया के अभाव में कोई भी कार्य धर्म नहीं हो सकता । मगर हमारे शास्त्र भी दया और अनुकम्पा की महत्ता को स्वीकार करते हैं ।

“यस्य जीवदया नास्ति सर्वमेतन्निरर्थकम् ।”

— महाभारत

—जिमके हृदय मे जीवदया नहीं है, उसकी समस्त क्रियाएँ फल हीन है।

उत्तम पुरुष पापी, पुण्यात्मा तथा महागर्हित अपराध करने वाले व्यक्तियों पर भी दया भाव रखते हैं। क्योंकि ससार मे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिमसे कभी कोई अपराध नहीं होता हो। दुनिया का अस्तित्व हिंसा पर नहीं वरन अहिंसा पर ही टिका हुआ होता है। अनुकम्पा की भावना स्वयं अनुकम्पा करने वाले के हृदय को निर्मल और निष्पाप बनती है तथा जिस पर अनुकम्पा की जाती है उसे भी भय-रहित करती है। इसीलिये कहा जाता है :—

Mercy is twice blessed, it blessed him that gives, and him that takes

—शेक्सपीयर

दया दोनों पर कृपा करती है। दाता पर भी और जिस पर दया की जाती है उस पर भी।

जैन धर्म मे अहिंसा की अनेक श्रेणियाँ हैं। साधुओं के लिये, किसी भी काल मे, किसी भी स्थान पर और किसी भी अवस्था मे मन, वचन और काय से कोई भी दयारहित, हिंसापूर्ण विचार अथवा कार्य वर्जित है। साधु की प्रत्येक क्रिया अहिंसामय होनी चाहिये। भगवान महावीर का कथन है —

जय चरे जय चिट्ठे, जयमासे जय सए।

जय भु जन्तो भासन्तो, पावकम्म न तघई ॥

—दशवैकलिक ४-८

अर्थात् यतना पूर्वक चलने से, यतना पूर्वक ठहरने से, यतना पूर्वक बैठने से, यतना पूर्वक शयन करने से, यतना पूर्वक ही भोजन और भाषण करने से पाप-कर्मों का बन्ध नहीं होता।

सार यही है कि साधक के मन मे अनुकम्पा प्रत्येक स्थिति मे और प्रत्येक कार्य करते समय बनी रहनी चाहिये और अत्यंत यत्नपूर्वक लघु से लघु जीवों का ध्यान रखते हुए उसे अपनी गतिविधि का निर्धारण करना चाहिये।

एक बार चम्पारन के एक गाँव मे देवी की भेंट के लिये एक बकरे को फूल-मालाओं से सजाकर जुलूस मे निकाला जा रहा था। दैवयोग से गांधीजी उस दिन उसी गाँव मे थे। जब जुलूस गांधीजी के निवास-स्थान के

ममीप से गुजरा तो गाधीजी कौतूहलवश बाहर निकल आए। और जुलूम में चलने वाले आदमियों से उन्होंने पूछा—इस वक़रे को कहाँ ले जा रहे हो ?

उत्तर मिला देवी को भोग चढ़ाने के लिये।

गाधीजी ने कहा—भाइयो ! वक़रे से तो आदमी अच्छा होता है न ?

किसी ने उत्तर दिया—जी हाँ।

गाधीजी ने तब कहा—तो फिर देवी को अगर किसी आदमी का भोग चढ़ाएँ तो वह ज्यादा प्रसन्न होगी ? क्या आप लोगो में से कोई देवी को खुश करने के लिये उसका भोग बनने को तैयार है ? अगर कोई न हो तो मैं तैयार हूँ देवी का भोग बनने के लिये।

लोग एक दूसरे का मुह ताकने लगे। क्या जवाब दें, यह उन्हें सूझा ही नहीं।

तब गाधीजी ने उन्हें कहा—भाइयो, वेजवान प्राणी के खून में देवी खुश नहीं होती। ऐंसे अधर्म और पाप से उलटे नाराज होती है। उसे प्रसन्न करना हो तो सच्चाई के मार्ग पर चलो और ससार के प्रत्येक प्राणी पर दया दिखलाओ। इस वक़रे को छोड़ दो। देवी तुम पर अधिक प्रसन्न होगी।

गाधीजी के कथन का बड़ा चामत्कारिक प्रभाव पड़ा। लोग उनके पैरों पर गिर पड़े। वक़रे की प्राणरक्षा हुई और लोग पाप से वच गए। उनके विवेक को नवीन दिशा मिली।

अनुकम्पा की भावना जीवन को निष्पाप बनाती है। पर यहाँ एक बात मुझे और कहना है। वह यह कि सिर्फ शरीर से जीवहिंसा त्याग देना ही परिपूर्ण दया नहीं है। शरीर से हिंसा न करते हुए भी अगर मन तथा वचन से, कषाय के वशीभूत होकर किसी प्राणी को दुर्वचन कह कर उमका मन दुखाया जाय या मन में किसी का अशुभ करने की भावना आ जाए तो वह भी पाप है और कर्मों के बंध का कारण है।

जिस व्यक्ति ने दया-श्रुत को अगीकार किया हो उसे न तो मन में किसी का अहित विचारना चाहिये और न वचनों से ही किसी को पीड़ा पहुँचानी चाहिये। किसी गायर ने कहा है—

छुरी का, तौर का, तलवार का घाव भरेगा।

लगा जो ज़ख़्म ज़र्वा का हमेशा हरा रहेगा ॥

वास्तव में शस्त्रास्त्रों का घाव तो ममय पाकर भर जाता है, चाहे वह गहरा ही क्यों न हो, किन्तु दुर्वचनों के द्वारा जो घाव हृदय में हो जाता है वह नहीं भर पाता। इसलिये प्रत्येक अनुकम्पा के धारक को मन, वचन तथा काया से भी किमी को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिये।

यह सही है कि गृहस्थ अहिंसा का पालन पूरी तरह नहीं कर पाता। अपने विरोधी में आत्मरक्षा करने के लिये, किसी आक्रमणकारी अथवा आततायी में देश, धर्म अथवा कुटुम्ब की रक्षा के लिये उसे एक आवश्यक सीमा तक हिंसात्मक कदम उठाना पड़ता है किन्तु उम समय भी मनुष्य के मन में पापी के मुधार की तथा उसे पाप कर्म से बचाने की भावना होनी चाहिये।

शिक्षक शिष्य को अनुग्रहबुद्धि में दड देता है। उसे ताड़ना देते हुए कभी-कभी मार-पीट भी करनी पड़ती है। डॉक्टर रोगी को जीवन-दान देने के लिये उसका ऑपरेशन और अगभग करता है। किन्तु इस सबके पीछे शिक्षक की और डाक्टर की भावना शिष्य अथवा बीमार को कष्ट पहुँचाने की नहीं होती। वह उनका हितचिन्तक ही होता है। हिंसा और अहिंसा का सम्बन्ध भावना से है। इसीलिये हिंसा के दो प्रकार माने गए हैं—द्रव्यहिंसा और भावहिंसा। भावहिंसा ही वास्तविक हिंसा है।

किमी जीव के प्राणों का घात हो जाना द्रव्यहिंसा है किन्तु हिंसा करने की भावना न हो फिर भी अकस्मात् जीव का घात हो जाए तो प्रवृत्ति करने वाला हिंसा के पाप का भागी नहीं होता। इसके विपरीत, किसी प्राणी का घात करने की भावना होना, उसे पीड़ा पहुँचाने का इरादा होना, सकल्प होना भावहिंसा है। जहाँ भावहिंसा होती है वहाँ पाप होना अवश्यभावी है। जैसे देश में दुर्भिक्ष होने पर एक व्यापारी लोभ के वशीभूत होकर अन्न के भंडार को छिपाकर रखता है और अन्न के अभाव में अनेक मनुष्य काल-कवलित हो जाते हैं। उस स्थिति में वह व्यापारी प्रकट रूप में हिंसा न करता हुआ भी हिंसा के पाप का भागी बन जाता है।

कहने का अर्थ यही है कि अनुकम्पा सिर्फ शरीर को हिंसा से बचाने में ही नहीं बरन् मन तथा वचन को भी हिंसा तथा पर-पीड़ा से बचाने में है। मुक्ति के इच्छुक को तीनों प्रकार में अनुकम्पा वारण करना चाहिये। तभी वह अपने जीवन को सार्थक बना सकता है।

जीवन को सार्थक बनाने के लिये तीसरी आवश्यकता है नि स्वार्थ साधना की। आत्म-कल्याण की कामना करने वाले मनुष्य को ससार के निस्सार और नश्वर पदार्थों से विमुख होकर निस्वार्थ भाव में आत्म-शुद्धि का प्रयत्न करना चाहिये। यम, नियम, दान, दया, त्याग तथा तपस्या आदि समस्त क्रियाओं के पीछे अगर मनुष्य को धन-वैभव, आदि प्राप्त करने की चाह होनी है तो वहाँ स्वार्थ की भावना अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहती। और जहाँ स्वार्थ का अस्तित्व होता है वहाँ साधना निष्फल साबित होती है। शास्त्र का सुस्पष्ट उद्घोष है कि साधना न इहलोक या परलोक सम्बन्धी अम्युदय के लिए की जानी चाहिए और न यश कीर्ति के लिए। उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए—कर्मनिर्जरा। गीता ने भी इसी कथन का अनुमोदन किया है—

तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर ।
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुष ॥

अर्थात् फल सबधी आसक्ति छोड़कर निरंतर कर्तव्य-कर्म करो। जो फल की इच्छा छोड़कर कर्म करते हैं उन्हें अवश्य मोक्ष पद प्राप्त होता है।

निस्वार्थ कर्मों का महत्व अनिवार्य है। उसे शब्दों में कहकर बताना बड़ा कठिन है। क्योंकि ममार की समस्त वस्तुएँ छूट जाती हैं किन्तु कर्म आत्मा का साथ मतलब देते हैं। एक पाश्चात्य विद्वान् ने भी कहा है—“अभाग्य ने हमारा धन, नीचता ने हमारा यश, मुसीबत ने हमारा जोश, रोग ने हमारा स्वास्थ्य और मृत्यु ने हमारे मित्र छीने जा सकते हैं, किन्तु हमारे कर्म मृत्यु के बाद भी हमारा पीछा करते हैं। कोई भी शक्ति उन्हें हमसे नहीं छीन सकती।

—कोल्टन

बमों के मिवाय मसार की प्रत्येक वस्तु जीव को छोटनी पड़ती है। अनेक वस्तुएँ तो मनुष्य के जीवनकाल में ही छूट जाती हैं। हम आए दिन देखते हैं कि आज जो वैभव की गोद में लोटने हैं कल उन्हें पेट भरने के भी लाले पड़ जाते हैं। आज जिन अभिन्न स्नेहियों के साथ मनुष्य राग-रग और लोड़ा में मगन रहते हैं कल वे ही स्नेही स्वजन उन्हें रोने बिलबले छोड़कर चिरकाल के लिये प्रयाण कर जाते हैं। मानव क्या कर सकता है? कुछ भी तो नहीं, मिवाय रोने और मिर धुन-धुन कर विलाप करने के। ऐसे ही किसी व्यक्ति की दशा का वर्णन कवि ने किया है—

जा थल कीन्हे विहार अनेकन,
 ता थल काँकरी बैठि चुन्यो करे ।
 जा रसना सो करी बहु वातन,
 ता रसना सो चरित्र गुन्यो करे ।
 आलम जौन से कु जन मे करी,
 केलि तहाँ अब सीस धुन्यो करे ।
 आखिन मे जो सदा रहते,
 तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करे ।

मूढ और रागी पुरुष रोक, चिल्लाकर और हाय हाय करके भी गई हुई वस्तु को और गए हुए प्रिय जनों को नहीं पा सकता । अतएव विवेकशील मनुष्य का कर्तव्य है कि वह मसार के स्वरूप को समझे, ससार के पदार्थों से मिलने वाले मुखों की अमारता का अनुभव करे, तथा सयोगो की अनित्यता को पहचाने । वह भलीभाँति समझ ले कि “मनुष्य भोगो को नहीं भोगता वरन् भोग ही उसे भोगते हैं ।”

ऐसा करने पर मनुष्य के चित्त में स्थित राग, मोह और आसक्ति दूर हो जाएगी और उस अवस्था में की हुई साधना निस्वार्थ बन सकेगी । मन जब पूरी तरह से सध जाएगा, अर्थात् जब किसी भी पदार्थ का सान्निध्य अन्त करण में विकार उत्पन्न नहीं कर सकेगा तब साधना सहज और निस्वार्थ भाव से की जा सकेगी । विश्व की एक भी वस्तु में आसक्ति होने पर साधना दूषित हो जाती है । किसी भी पदार्थ की चाह न होने पर ही साधक सच्ची साधना कर सकता है और भक्त भगवान् की भक्ति ।

राम जब सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाकर अयोध्या आए तो उन्होंने अपने सब सहयोगियों को पुरस्कार दिया । सिर्फ हनुमान बाकी रहे ।

सीता बोली—आपने सबको दिया, पर हनुमान को तो कुछ दिया ही नहीं ?

राम ने कहा—देवी ! उसे तुम जो चाहो पुरस्कार दो । तुम भी लक्ष्मी का अवतार हो ।

सीता ने उसी क्षण अपने गले से बहुमूल्य रत्नहार उतार कर हनुमान को दे दिया ।

किन्तु धन्य है हनुमान को ! उसने समस्त रत्नों को एक एक करके दाँतों में तोड़ा और फेंक दिया । और कहा—इनमें से किसी में भी तो राम नहीं

दिखाई देते, मैं इनका क्या करूँगा । मुझे तो अपनी सेवा के बदले में किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं है ।

इसी प्रकार साधक की साधना भी सिर्फ परमात्मपदप्राप्ति के लिये होनी चाहिये, किसी भी लौकिक फल की आकांक्षा को लेकर नहीं । फल तो उसके कर्म के अनुसार स्वयं ही मिल जाएगा । उसके लिये मन में लोभ या लालच रखने की आवश्यकता नहीं है । साधना में तन्मयता तभी आ सकती है जब साधक किसी भी वस्तु की चाह को हृदय में स्थान न दे ।

वही पुरुष शूरवीर और सच्चा साधु है जो समस्त कामनाओं को त्याग कर परम वैराग्यभाव को धारण करता है । जब तक किसी भी प्रकार की कामना हृदय में पलती है तब तक शांति और सतोप वहाँ नहीं फटकते । और जप, तप तथा अनेक प्रकार के क्रियाकाण्ड सभी व्यर्थ हो जाते हैं । श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है —

प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ ! मनोगतान् ।

आत्मन्वेवात्मना तुष्टः, स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥

—गीता २, ५५

अर्थात् हे अर्जुन ! वही मनुष्य स्थितप्रज्ञ या स्थिरबुद्धि वाला कहा जाता है जो मन में उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को दूर करके अपनी आत्मा में ही सन्तुष्ट रहता है ।

तात्पर्य यही है कि जो साधक आत्मिक आनन्द के अश्रुत रस से छका रहता है उसे अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति या रुचि नहीं होती । शांति, तृप्ति, सतोप और मुख तो अन्तःकरण की ही प्रवृत्तियाँ हैं । महापुरुष को आत्मानन्द के अलावा और किसी भी फल की चाह नहीं होती । ऐसे पुरुष ही मानव जाति के अलंकार होते हैं और उन्हीं का जीवन मायक माना जाता है । वही अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और दूसरों के भी मार्गप्रदर्शन करने जाते हैं । इसके विपरीत, मन पर मयम न रखने वाले और यश कीर्ति की कामना करने वाले साधक त्याग, तपस्या और साधना का आडम्बर भले करें किन्तु उसमें वे अपने जीवन को उन्नत और मार्थक नहीं बना पाते । परिणाम यह होता है कि मानव-पर्याय प्राप्त होकर भी निष्फल हो जाती है ।

वधुओ ! इसीलिये ज्ञानी पुरुष बार बार कहते हैं कि—

सवुज्झहं किं न बुज्झहं, सवोही खलु पेच्च दुल्लहा ।

णो हवणमति राइओ, नो सुलभ पुणरावि जीविय ॥

—सूत्रकृतांग, अ० २-१-१

हे मनुष्यो ! समझो ! जीवन की विनश्वरता को समझो, इस शरीर की असारता को समझो, धर्म के स्वरूप को समझो और आत्मा के कल्याण के सच्चे उपायो को समझो । यह भी समझो कि मृत्यु के पश्चात् बोधि दुर्लभ है । बीती रातें लौटकर नहीं आती । मानवजीवन दुबारा प्राप्त करना सरल नहीं है ।

आयु क्षण-क्षण में क्षीण होती जा रही है । यदि यह समाप्त हो गई और धर्माचरण न किया तो मानवजीवन के लक्ष्य की सिद्धि होना असम्भव है । क्योंकि नर-जन्म पाकर भी जिन्होंने धर्म आचरण नहीं किया, और आत्मा को निर्मल नहीं बना पाया, उन्हें पुनः दीर्घ तक ससार में भ्रमण करना पड़ेगा ।

बड़े दुःख की बात है कि मनुष्य अपने वर्तमान का तो ध्यान रखता है किन्तु भविष्य की ओर अत्यन्त उपेक्षा का भाव लिये रहता है । अनेक प्रकार की कामनाओं और मकल्ओं के जाल में फँसा हुआ 'मैं' और 'मेरी' की पूर्ति में लगा रहता है । किन्तु एक तरफ मनुष्य अपने सकल्पो की सतुष्टि में रत रहता है और दूसरी तरफ मृत्यु जीवन के क्षणों को बटोरनी रहती है । वह इस बात की परवाह नहीं करती कि मनुष्य के मकल्प पूरे हुए हैं या नहीं । परिणाम स्वरूप आयु का अंत आ जाता है किन्तु सकल्पो की समाप्ति नहीं हो पाती । अंत में मनुष्य अपने अचूरे सकल्पो को लेकर इस लोक से प्रस्थान कर जाता है ।

उसके बाद कौन जानता है कि आगामी भव मनुष्य का ही भव होगा ? और होना सम्भव भी कहाँ होगा जबकि मनुष्य अपने जीवन की कामनाओं की पूर्ति करने में विना धर्माचरण किये ही बिता देगा । इसीलिये मनुष्य को सावधान करते हुए कहते हैं —

पायो है मनुष्य देह अवसर बीत्यों जात,

ऐसी देह कहो कहा बार-बार पाइये ?

भूलत है वाचरे ! तू अब के सियानो होय,

रतन अमोल यह काहे को ठगाइये ?

सबसे बड़ी भूल अधिकांश मनुष्यों की यह है कि वे धर्माचरण को वृद्धावस्था का कार्य समझते हैं । वे सोचते हैं कि युवावस्था में आनन्द का उपभोग और कुटुम्ब-परिवार का पालन-पोषण कर लें, बृद्धापे में धर्मध्यान कर लेंगे । ऐसे व्यक्ति महान् धोखे में रहते हैं । क्या कोई निश्चयपूर्वक कह

सकता है कि वृद्धावस्था आएगी ही ? और कदाचित् आ भी जाएगी तो क्या शरीर और इन्द्रियो में इतनी शक्ति रहेगी ही कि वह अपने मन के माफिक क्रियाएँ कर सकेगा ?

वृद्धावस्था अर्ध-मृतक की-सी अवस्था होती है। नाना प्रकार की पीड़ाएँ और व्याधियाँ मनुष्य को घेर लेती है। जिन के कारण चित्त में समाधि और शांति नहीं रह पाती। ऐसी दयनीय और कष्टकर अवस्था में विशिष्ट धर्माचरण करना संभव नहीं होता। अतएव मनुष्य को क्षण भर का भी प्रमाद किये बिना, अप्रमत्त रहकर समय और साधना का अनुष्ठान करते हुए नर-जन्म सार्थक बनाना चाहिये। शुभ कार्य के लिये कल की राह देखना गलत है। कबीर का यह दोहा आपको याद होगा —

काल करे सो आज कर, आज करे सो अब ।

पल में परले होयगी, वहरि करैगो कव ?

आज के मेरे कथन का सारांश यही है वयुओ ! कि मनुष्य को अपने जीवन का महत्त्व समझने हुए इसका सही उपयोग करना चाहिये। जो व्यक्ति अपने मन और इन्द्रियो पर समय प्राप्त कर लेता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का यथाशक्ति पालन करता है, स्वाध्याय, ध्यान, आत्मचिंतन आदि में तल्लीन रहता है, यतनापूर्वक चलना, बोलना, खाना आदि समस्त क्रियाएँ करता है, यथायोग्य साधना और तपश्चर्या करता है, तथा अंतःकरण में दिव्य भावनाएँ उठ्ये हुए म्बय मन्मार्ग पर चलता है और दूसरों के लिये भी आदर्श रूप बन जाता है, वही नर वर अपने अनन्त पुण्य के बल से प्राप्त हुए मानव-जीवन को सार्थक बना सकता है। वही समस्त कर्मों का क्षय करके मुक्ति का अधिकारी बनता है। कहा भी है —

है मानव-जीवन सफल उसी नर-वर का,

जिसने सोखा जल सकल कर्म-सागर का ।

अति पुण्यधाम महिमानिधान जग जाना,

कर कर्म निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना ॥

जन-प्रियता

बन्धुओं । पिछले दिनों में हमने जीवन की क्षणभंगुरता, तथा उसकी सार्थकता पर विचार किया था । आज हम सफल जीवन की एक कसौटी के विषय में विचार करेंगे । वह कसौटी है—जनप्रियता ।

प्रत्येक मनुष्य के दो रूप होते हैं—आम्यन्तर और बाह्य । अपने बाह्य रूप के द्वारा वह इस लोक को बनाता है और आन्तरिक रूप से परलोक को । दूसरे शब्दों में, अपनी आम्यन्तर विगेषताओं के द्वारा मानव आध्यात्मिक उन्नति करता है और एक दिन जन्म मरण के दुःखों में मुक्त होकर 'मोक्ष' प्राप्त करता है । बाह्य गुणों के द्वारा लोक-व्यवहार में सफलता प्राप्त करके जन-प्रिय बन जाता है ।

मनुष्य को परलोक सुधारने का प्रयत्न करना आवश्यक है किन्तु साथ ही इस लोक को सुधारने का भी प्रयत्न करना पड़ता है । मनुष्य अपने आप में कितना ही साधनसम्पन्न या परिपूर्ण क्यों न हो, उसे ससार के अन्य मनुष्यों से सपर्क बनाये रखना अनिवार्य होता है । अपने सद्गुणों से तथा सदाचरण में मानव लोक-प्रिय बनता है । लोक-प्रिय बनने के लिये भी उसे कदम-कदम पर सावधानी बरतनी पड़ती है । अपने व्यवहार को सुन्दर और आचरण को जन-साधारण की भलाई में युक्त बनाना पड़ता है । आध्यात्मिक जीवन की सफलता जिस सुकार मुक्ति प्राप्त करने में है उसी प्रकार भौतिक जीवन की सफलता लोकप्रियता प्राप्त करने में मानी जाती है ।

मनुष्य को अपना व्यवहार इतना सुन्दर और व्यक्तित्व इतना प्रभाव-शाली बनाना चाहिये कि अन्य लोग उसके सपर्क में आने को इच्छुक रहे और उसको अपना हितैषी समझे । स्वार्थी और कपटी व्यक्तियों का ससर्ग किसी को भी अच्छा नहीं लगता और ऐसे व्यक्तियों का जीवन ससार में स्तुहणीय नहीं माना जा सकता । दुर्जन व्यक्ति के द्वारा कभी किसी का भला नहीं हो सकता । उसका स्वभाव ही दूसरों को कष्ट और दुःख पहुँचाना होता है ।

इसीलिये कहा है —

दुर्जनं परिहर्तव्यो विद्ययालङ्कृतोऽपि सन् ।

मणिना भूषित सर्पं किमसौ न भयकर ॥

अर्थात् विद्या से विभूषित भी दुर्जन का परित्याग करना ही उचित है । मणि धारण करने वाला सर्प क्या भयकर नहीं होता ?

आसय यही है कि दुष्ट व्यक्ति चाहे कितना भी विद्वान् अथवा वैभव-सम्पन्न क्यों न हो, उसका सम्पर्ग करना हानिकारक ही होता है । वह न कभी अपना मला कर सकता है और न दूसरो का ही । अपनी कुप्रवृत्तियों के कारण कालान्तर में उसे भी दुःख भोगना पड़ता है और उसके सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों को भी ।

जंगल में बास का पेड़ उग जाता है तो वह अन्य पेड़ों के लिए भी भय का कारण बन जाता है । कभी आपस में रगड़ ग्याकर वह अग्नि उत्पन्न कर देता है । परिणाम यह होता है कि वह स्वयं तो जलता ही है, साथ में वन के अन्य अनेक वृक्षों को भी जलाकर भस्म कर देता है । कभी-कभी तो पूरे जंगल के जंगल ही नष्ट हो जाते हैं । इसीलिये राजस्थानी भाषा में कहा जाता है —

जब बास वन ऊपनो धूजी सब वन राय ।

कुल खायण ऊँचो बढचो देसी लाय (आग) लगाय ॥

अर्थात् — बास के वृक्ष को उगा हुआ देखकर समस्त वनराजि काँप उठी और विचार करने लगी कि यह कुल का नाश करने वाला बढ रहा है । किसी दिन आग लगाकर हम सबको भस्म कर देगा ।

कवि अपनी भाषा में कहता है - वन में जब चन्दन का वृक्ष उगता है तो सारा वन हर्षित हो जाता है, यह विचार कर कि चन्दन की सुगन्ध हमें भी सुवासित कर देगी और हमारा मूल्य बढ जाएगा । लोग हमें भी चन्दन समझेंगे ।

जब चन्दन वन ऊपनो हरषी सब वनराय ।

सुहगा से मुहगा किया अपनी बास (गंध) लगाय ॥

तो, दुर्जन व्यक्ति बास की तरह जहाँ भी होते हैं वहाँ के निवासियों का अहित करते हैं और सज्जन व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं सबका भला करते हुए आस-पास के वातावरण को प्रसन्नतापूर्ण बना देते हैं । सज्जन व्यक्ति ही

जनप्रिय होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनके सम्पर्क का इच्छुक होता है, और सम्पर्क करके प्रमोद प्राप्त करता है। उनके द्वारा कभी किसी का अहित नहीं होता। यही नहीं, वह अपना अपकार करने वाले का भी उपकार करते हैं।

परम प्रतापी क्षत्रिय नरेश विश्वामित्र राजपि तो ये ही, ब्रह्मपि भी बनना चाहते थे। लेकिन ब्रह्मपि की पदवी उन्हें तभी मिल सकती थी जब महर्षि वशिष्ठ उन्हें महर्षि मान लेते।

विश्वामित्र ने घोर तपस्या की, किन्तु वशिष्ठ उन्हें राजपि ही कहते रहे। इसपर विश्वामित्र बड़े कुपित हुए और उन्होंने वशिष्ठ के समस्त पुत्रों की हत्या करवा दी। सब कुछ देखते हुए भी महर्षि वशिष्ठ बिलकुल शांत रहे। अन्त में विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी की भी हत्या करने का सकल्प किया और वे एक दिन अर्द्ध रात्रि को उनके आश्रम में पहुँचे।

महर्षि वशिष्ठ अपनी धर्मपत्नी अरुन्धती के साथ कुटिया के बाहर वेदिका पर आसीन थे। पूर्णिमा की निर्मल और स्वच्छ चाँदनी रात थी। अरुन्धती ने कहा—‘कितनी उज्ज्वल और पवित्र चाँदनी है।’

महर्षि वशिष्ठ मोल्लाम बोले—हाँ, आज की चाँदनी उसी प्रकार उज्ज्वली है, जैसे विश्वामित्र की तपस्या का तेज।

वशिष्ठ की हत्या करने के लिये आए हुए विश्वामित्र पास ही वृक्षों के झुरमुट में छिपे हुए अवसर की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने वशिष्ठ के शब्दों को सुना। सुनते ही चौंक पड़े और विचारने लगे—‘पुत्रों की हत्या करने वाले अपने शत्रु की भी ये अपनी पत्नी के सामने प्रशंसा कर रहे हैं! और मैं नर-पिशाच इनके पुत्रों का वध करके इनको भी मारने का नकल्प किये छिपा हूँ।’

महर्षि वशिष्ठ के हृदय की उदारता और निष्पापता ने विश्वामित्र के अन्तरंग को बदल दिया। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिये और दौड़कर वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। अत्यन्त पश्चात्ताप से बोले—मुझ अधम को क्षमा करें, मैं महापापी हूँ।

महर्षि वशिष्ठ वेदी पर से कूद पड़े और उन्होंने अपने चरणों में पड़े हुए विश्वामित्र को उठाकर हृदय में लगाते हुए कहा—‘ब्रह्मपि विश्वामित्र।’

बधुओ! ऐसे उदार तथा निर्मल हृदय वाले व्यक्ति ही समार को प्रिय लगते हैं। और चन्दन के वृक्ष की सुगन्ध की तरह उनकी कीर्ति चारों

और स्वयं फैल जाती है। उनके मसर्ग में आने वाला महान् से महान् पापी भी साधु पुरुष बन जाता है और मानव सच्ची मानवता को प्राप्त कर लेता है। एक विद्वान का कथन है —

सत कष्ट सहि आयु ही, सुखी करै जु समीप ।

आप जरै तऊ और को, करै उजेरी दीप ॥

जिस प्रकार दीपक स्वयं जलकर भी औरों को प्रकाश देता है उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति स्वयं कष्ट पाकर भी दूसरों को सुखी बनाने के प्रयत्न में रत रहता है। यही उसकी जन-प्रियता का रहस्य है। जो व्यक्ति सभी का प्रिय बनना चाहता है उसमें अनेक गुण होने चाहिये। अपने गुणों के द्वारा ही मनुष्य सबका प्रिय-पात्र बनता है। ऊँचे आसन पर बैठने से, उच्च कुल में जन्म लेने से अथवा ऊँचे-ऊँचे महल बनवाकर उनमें रहने मात्र से ही व्यक्ति किसी का आदर, सम्मान अथवा स्नेह प्राप्त नहीं कर सकता। चाणक्य ने कहा है —

गुणैरुत्तमता याप्ति नोच्चैरामनसस्थितै ।

प्रासादशिखरस्योऽपि काक किं गरुडायते ॥

मनुष्य अपने गुणों में ही महान् बनता है, ऊँचे आसन पर बैठने से नहीं। महल के ऊँचे शिखर पर बैठने मात्र से ही कौआ गरुड नहीं बन सकता।

इसलिये मनुष्य अगर चाहता है कि वह सबका प्रिय बने तो उसे अपने स्वाभाविक तथा उच्च गुणों का विकास करना चाहिये। जीवन को उन्नत बनाने वाले महान् गुणों में से पहला गुण है 'मैत्री-भावना'

ससार के समस्त प्राणियों को अपना मित्र मानना सफल जीवन का प्रथम लक्षण है। जो मनुष्य सबको अपने ही समान तथा अपना वधु मानता है वह किसी का भी अपकार करने की भावना नहीं रख सकता। विश्व के समस्त प्राणियों से वह स्नेह रखता है और सबको अपना सुहृद् समझकर उनके दुःख-कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करता है। कहा भी है "न स मखा यो न ददाति सख्ये" [वह मित्र ही क्या जो अपने मित्र को सहायता नहीं देता।]

मित्रता का मूल यही है कि मनुष्य स्वयं दूसरों के लिये जो करे उसे तो भूल जाए और दूसरों ने जो कुछ उसके लिये किया है उसे सदा याद रखे।

मित्रता ममार मे मूल्यवान् वस्तु है। अतः इसका अधिक-से-अधिक विकास मनुष्य को करना चाहिये। महापुरुष विश्व के प्रत्येक प्राणी को अपना मित्र मानते हैं और यही सूत्र उन्हें महान् बना देता है। 'सुकरात' का कथन है — सब लोग घोड़े, कुत्ते, सम्पत्ति, मान, सम्मान इत्यादि की हवस करके उसको पाने के लिये परिश्रम करते हैं, परन्तु मुझे किसी मित्र का समागम का लाभ होने से जितना सतोष होगा उतना उन सब चीजों के मिलकर प्राप्त होने पर भी नहीं होगा।”

सच्चा मित्र, मित्र के दुःख व कष्ट में कल्पवृक्ष के समान मित्र होता है। जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाती हैं, मस्तक पर सफटो की भयानक छाया मड़राने लगती है, उस समय मानव व्यथित होकर अपने सहायक को खोजता है, और वह सहायक मित्र ही बन सकता है। मित्र की सहायता, सहानुभूति तथा सान्त्वनापूर्ण वचन ऐसे समय में वरदान बन जाते हैं और मनुष्य में विपत्ति के समुद्र को पार कर जाने का हौसला पैदा हो जाता है।

कई सौ वर्ष पूर्व इंग्लैंड के प्रसिद्ध वेस्ट-मिनिस्टर स्कूल में निकोलस तथा वेक नामक दो बालक पढ़ते थे। वेक अत्यन्त सरल, सच्चा और मेधावी बालक था। इसके विपरीत निकोलस शैतान और उच्छृंखल था। एक दिन क्लाम में ऊँघम मचाते हुए निकोलस में दीवार पर लगा हुआ चित्र शीशा टूट गया।

कुछ समय पश्चात् शिक्षक आए और टूटे हुए शीशे को देखकर आग बबूला हो गए। उन्होंने तोड़नेवाले का नाम पूछा। कक्षा में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। तब शिक्षक ने एक-एक से पूछना शुरू किया। निकोलस की भी बारी आई तो उसने डर के मारे साफ इनकार कर दिया। वेक सबसे अन्त में था। उसने देखा कि सब छात्रों के साथ-साथ निकोलस ने भी अपराध नामजूर कर दिया है। अगर मैं भी अस्वीकार करूँगा तो मास्टर साहब पूरी कक्षा को सजा देंगे और किसी ने निकोलस का नाम ले दिया तो आज उसकी बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। कुछ मोच-विचार कर उसने शीशा तोड़ने का अपराध स्वयं अपने ऊपर ओढ़ लिया।

शिक्षक ने क्रोध में वेक को मारना शुरू किया। मार के कारण निरपराध वेक का शरीर नीला पड़ गया। जगह-जगह से चमड़ी छिल गई। किन्तु उसके चेहरे पर वही दृढ़ता और मुसकान बनी रही। देखने वाले सभी छात्र काँप गए, निकोलस तो पानी-पानी हो गया।

छुट्टी होते ही निकोलस रोता हुआ बेक के पास गया और बड़ी कठिनाई से बोला—मित्र बेक ! तुम्हारे इस कार्य ने मेरी दुष्ट आत्मा में एक नई ज्योति पैदा कर दी है । तुम्हारा मुझ पर किया यह अहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूँगा ।

चालीस वर्ष पश्चात् जब इंग्लैंड में क्रामवेल का शासन था, निकोलस न्यायाधीश बन चुका था । उस समय राजतन्त्र तथा प्रजातन्त्रवादियों में मुठ-भेड़ हो रही थी । राजतन्त्रवादियों के पैर उखड़ चुके थे और वे जगह-जगह पराजित हो रहे थे । 'बेक' राजतन्त्रवादी मेना में नायक था । वह भी पराजित हुआ और अपने साथियों के साथ कैद होकर एकजिस्टर भेज दिया गया । एकजिस्टर में उमका वचन का साथी निकोलस न्यायाधीश था ।

क्रामवेल का आदेश था कि राजतन्त्रवादियों को मृत्युदंड दिया जाय । न्यायाधीश निकोलस के सामने एक-एक बंदी उपस्थित किया गया । निकोलस ने सभी को मृत्यु दंड देना शुरू किया । जब कर्नल बेक उसके सामने लाया गया तो वह अवाक् रह गया । अपने वचन के मित्र को, जिसने उसके बदले चुपचाप स्वयं ही मार खाई थी, उसने पहचान लिया । किन्तु उस समय उसके सामने कर्तव्य की भी पुकार थी । अतः निर्णय देते हुए वह बोला—सेनानायक बेक को अपने साथियों सहित चार दिन के पश्चात् मृत्यु-दंड दिया जाय ।

तत्पश्चात् निकोलस न्याय-मंच में उठकर अपने कमरे के भीतर गया । उसकी आत्मा व्याकुल, और हृदय उन्मत्त की भाँति हो रहा था । उसी क्षण बिना खाये-पीये उसने आदेश देकर एकजिस्टर में जो सबसे तेज़ घोड़ा था वह भगवाया और उस पर सवार होकर हवा में बातें करने लगा । निकोलस को इस प्रकार जाते देखकर लोग चकित हो गए किन्तु निकोलस बिना किसी की परवाह किये लन्दन के रास्ते पर भागा जा रहा था । वह अपने मित्र को किसी भी मृत्यु पर वचनाना चाहता था ।

दो रात और एक दिन वह घोड़े की पीठ पर ही बैठा भागता रहा, क्योंकि उस समय रेलों का प्रचार नहीं हुआ था । अन्त में तीसरे दिन वह धूल और कीचड़ में लना हुआ क्रामवेल के सामने पहुँच गया । क्रामवेल उसे देखकर अवाक् रह गया । महान् आश्चर्य से बोला—कौन, न्यायाधीश निकोलस ? यहाँ इस समय ऐसी दशा में ??

निकोलस ने हाँफते हुए कहा—जी हाँ, आज मैं आपकी सहायता

चाहता हूँ अपने मित्र का ऋण चुकाने के लिये । और उसने सारी कहानी क्रामवेल को सुना दी । अन्त में कहा 'मर !' यदि वेक ने शीघ्रा फोड़ने का अपराध अपने ऊपर न लिया होता तो मेरे हृदय में सत्य की ज्योति कभी न जलती । वेक के कारण ही आज मैं इस पदवी पर न्याय के मंच पर पहुँचा हूँ । अपने उमी प्राण-प्रिय मित्र के लिये मैं आपसे क्षमा का दान चाहता हूँ । श्रमर आप दया न करोगे तो दो दिन बाद निकोलस और वेक दोनों ही इस ससार से मिट जाएँगे ।

यद्यपि क्रामवेल बड़ा कठोर था, उसे अपने विरोधियों के प्रति रच-सात्र भी दया नहीं थी । किन्तु निकोलस और वेक की मित्रता की कहानी ने उसकी आँखों में आँसू ला दिया और उसने उसी समय क्षमा दान का पत्र लिखकर निकोलस को देते हुए कहा—

‘आगिर मैं भी मनुष्य हूँ निकोलस ! ले जाओ यह क्षमा पत्र । ईश्वर तुम्हारी मित्रता अखंड बनाए रखे ।’ निकोलस खुशी के मारे पागल हो गया और क्रामवेल को अभिवादन करके उनका आभार मानता हुआ उसी समय लौट पड़ा । एकजिम्हटा आकर उसने जेलखाने की कोठरिया खोलना शुरू किया, और वेक को पाने ही क्षमा-पत्र देकर उसे अपनी भुजाओं में बाँध लिया । रुधे हुए गले से बोला — क्या तुम मुझे भूल गए मित्र ?

वेक ने उमी स्वर में जवाब दिया — तुम भी कभी भुलाए जानेवाले हो निकोलस ? और दोनों मित्रों की आँखों से खुशी के आँसू बहने लगे ।

मित्रता का यह एक सुन्दर उदाहरण है । ऐसे मित्र मिल जायँ तो समझना चाहिये कि कुवेर का खजाना ही मिल गया । वेक और निकोलस के समान मित्र ससार के लिये आदर्श बन जाते हैं । सैकड़ों वर्षों तक दुनिया उन्हें स्मरण करती है । वे सिर्फ एक दूसरे के ही नहीं वरन् ममग्र ससार के प्रिय-पात्र बन जाते हैं । सच्ची मित्रता प्राणों का उत्सर्ग करके भी निभाई जाती है । मुकरात का कथन था कि “मित्रता करने में शीघ्रता मत करो किन्तु करो तो उसे अन्त तक निभाओ । क्योंकि—

अगनि आंच सहना सुगम, सुगम खडग की धार ।

नेह निभावन एक रस, महा कठिन व्योहार ॥

— कवीर

मित्रता को अन्त तक एक रूप में निभाना हँसी-खेल नहीं है । इसके लिये मनुष्य को कभी-कभी अपना सर्वस्व भी खोना पड़ता है । ऐसी मित्रता

ही उसे ससार के व्यक्तियों का सम्मान-पात्र बनाती है। जन-प्रिय बनने के लिये मनुष्य को आदर्श मित्र बनना आवश्यक है। महान् व्यक्ति मित्र की अभीरी अथवा गरीबी की परवाह नहीं करता। और जो मित्र के दुर्दिन में किनारा काट जाता है वह मित्र कहलाने का अधिकारी भी नहीं बनता। एक पाश्चात्य विद्वान् चिली ने कहा है —

“Be more prompt to go to a friend in adversity than in prosperity” अर्थात् — अच्छे दिनों की अपेक्षा मुसीबत के दिनों में मित्र के पास जाने के लिये अधिक उद्यत रहो।

सुदामा अत्यन्त निर्धन ब्राह्मण थे किन्तु श्री कृष्ण ने उनके साथ जो मित्रता निभाई वह आज भी जन-जन की जवान पर है। कृष्ण आदर्श मित्र के रूप में भी अजर अमर हो गए हैं।

जनप्रिय बनने का दूसरा सूत्र है ‘दानशीलता’। दानी पुरुष लोगों के हृदय में अपना उच्च स्थान बना लेता है। दान का जीवन में बड़ा भारी महत्त्व है। यह इस लोक में तो यश की प्राप्ति कराता ही है, परलोक में भी उत्तम फल देता है। इसीलिये अथर्ववेद में भी कहा है —

शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सकिर

अर्थात् सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो और हजारों हाथों से बाँटो।

वास्तव में धन-दौलत से आत्मा का कुछ भी कल्याण नहीं होता। उलटे यक्ष की तरह अर्हतिश उमकी सुरक्षा में सारा जीवन व्यतीत कर देने पर भी अंत में एक पाई भी साथ नहीं जाती। सारी दौलत आँखें मुदते दी पराई हो जाती है। धन की बदौलत व्यक्ति सुख पाना चाहता है किन्तु उसे न इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में ही। निन्यानवे के फेर में पड़ा हुआ व्यक्ति परिग्रहसंग्रह का पाप करके भी रुकता नहीं, वरन् आगे भी भयकर पाप करता चला जाता है। वह नये-नये अत्याचारों को जन्म देता है, लाखों मनुष्यों को शीत से ठिठुरते हुए और भूख से मरते हुए देखता है। परिग्रह बुद्धि से क्रूरता का भाव बढ़ता है और उसे नियन्त्रित न किया जाय तो मनुष्य पिशाच बन जाता है।

इस लोक में भी कभी धन के चोरी चले जाने से, व्यापार में घबका लगने से, दिवाला निकलने से अथवा किसी के द्वारा धोखेबाजी से अपहरण कर लेने से धनवान् व्यक्ति सिर पर हाथ धर कर रोता है। और अगर ये स्थितियाँ न भी आएँ तो किसी भी वक्ता यमराज के निमंत्रण में उसे सब कुछ

यही छोड़कर चल देना पड़ता है । उस वक्त एक कौड़ी भी उसके काम नहीं आती । रोते हाथो ही यहाँ से प्रयाण करना पड़ता है । इसलिये कवि माया के लोभी पुरुषो को चेतावनी देते हैं —

माया जोरि जोरि नर राखत जतन करि,
 कहत है एक दिन मेरे काम आये हैं ।
 तोहे तो मरत कछु वार नहि लागे शठ,
 देखत ही देखत बबूला सो विलाए है ।
 धन तो धर्यो ही रहे चलत न कौड़ी गहे,
 रोते हाथ आयो जैसे तैसे रोते जाए है ।
 कर ले सुकृत यह विरिया न आवे फिर,
 मूरख ! चलत बेर पाछे पछताए है ।

कहा गया है—हे मानव ! धन और तन दोनों ही क्षणिक हैं । पानी के बुलबुले जैसा यह जीवन तो किसी भी क्षण समाप्त हो जाएगा और जोड़ी हुई माया यही पड़ी रह जाएगी । अतः इस संपत्ति के द्वारा कुछ सुकृत कर ले ताकि फिर पछताना न पड़े । क्योंकि यह समय, ऐसा नर-जन्म बार बार नहीं मिलता ।

वास्तव में धन का सही उपयोग यही है कि उसके द्वारा अधिक में अधिक व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाय । भूखे को अन्न और निर्बस्त्र को वस्त्र दिये जायें । यही दान है, जिसके द्वारा मनुष्य लाखों व्यक्तियों के शुभाशीप प्राप्त कर सकता है और उनका प्रिय बन सकता है ।

किन्तु दान देने के साथ भावना भी उदार होनी चाहिये । अगर कोई व्यक्ति अपना यश फँलाने के लिये अथवा अहंकार की तुष्टि की दृष्टि से ही दान करता है तो उसके दान का कोई महत्त्व नहीं । लालच के वशीभूत होकर वेमन और तिरस्कार पूर्वक दिया हुआ दान दान नहीं है । क्योंकि जिसकी जैसी भावना होती है उसको उसके समान ही सिद्धि प्राप्त होती है —

“यादृशी भावना यस्य, सिद्धिर्भवति तादृशी ।”

एक बार एक दानी और परोपकारी व्यक्ति के पास एक फरिस्ता आया और बोला मैं उन व्यक्तियों की सूची बना रहा हूँ जो सच्चे दिल से खुदा की वदगी करते हैं । आप बताइये कि आपका नाम इस सूची में लिखूँ या नहीं ?

दानी व्यक्ति ने कहा—भाई ! मैं तो खुदा के बन्दों की सहायता

करता हूँ, खुदा की वन्दगी नहीं। हाँ, अगर खुदा के बन्दो की सेवा करनेवालों की कोई सूची आपके पास हो तो उसमें मेरा नाम लिख लीजिये।

फरिश्ता चला गया। किन्तु जब वह व्यक्ति मरकर पाप-पुण्य का लेखा-जोखा करने वाले फरिश्ते के समीप पहुँचा तो उसने देखा कि उसका नाम खुदा की वदगी करने वालों की सूची में सर्वप्रथम दर्ज किया हुआ है।

तात्पर्य यही है कि दान और सेवा भी किसी नीच भावना से नहीं वरन् करुणा और आत्मीयता की भावना से करना चाहिये। अहंकार और गर्व की भावना से दिया हुआ करोड़ों रुपये का दान भी एक गरीब की करुणा-पूर्वक दी हुई आधी रोटी की बराबरी नहीं कर सकता। एक रोटी में से आधी रोटी देने वाला व्यक्ति लेने वाले के हृदय में स्थान बना लेता है पर नाम कमाने की इच्छा से दिया हुआ करोड़ों का दान भी लोगों के हृदय में अपना स्थान नहीं बना पाता। इसलिये अगर मनुष्य ससार में सभी का प्रिय बनना चाहता है तो उसे, जो कुछ उसके पास है, उसका दान अत्यंत स्नेह तथा करुणा की भावना से जरूरतमंदों को देना चाहिये। धन की सार्थकता देने में ही है इकट्ठा करने में नहीं। कबीर ने कहा भी है -

जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम।

दोऊ हाथ उलीचिये, यही सयानो काम ॥

‘ईमानदारी’ जन-प्रिय बनने का तीसरा गुण है। मनुष्य की प्रतिष्ठा और लोकप्रियता ईमानदारी पर ही निर्भर होती है। शेक्सपियर ने कहा है -

‘No legacy is so rich as honesty.’ (कोई भी उत्तरदान ईमानदारी के सदृश बहुमूल्य नहीं है।)

ईमानदार व्यक्ति के सामने कितने भी प्रलोभन क्यों न आएँ, वह चट्टान की तरह दृढ़ रहता है। ईमानदारी की आवश्यकता जीवन में कदम कदम पर रहती है। ईमान में इतनी दृढ़ शक्ति होती है कि कोई भी व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति की अवहेलना नहीं कर सकता। उने सदा ही प्रत्येक कार्य में विजय प्राप्त होती है। बड़े से बड़ा मेघावी पुरुष भी ईमानदार मनुष्य का मुकाबिला नहीं कर सकता। उसका यश हवा की तरह चारों ओर फैल जाता है और प्रत्येक मनुष्य आँख मूंदकर उसका विश्वास कर नेता है।

एक बार खिलायत के प्रसिद्ध वक्ता और पार्लियामेंट के सभामुख मिस्टर फोक्स रुपये गिन रहे थे। पास ही जिस व्यक्ति को रुपये देने थे उनके

नाम लिखा हुआ एक पत्र रखा था । उसी समय एक दूकानदार ने आकर उनसे अपने रुपये मागे और कहा कि मुझे रुपये इसी समय चाहिये, एक साहूकार को देने है ।

मिस्टर फोक्स बोले—भाई तुम्हारे रुपये मैं एक महीने बाद दूंगा क्योंकि ये रुपये मुझे सेरिडन को देने हैं । सेरिडन से ये रुपये मैंने बिना लिखा-पट्टी के ही लिये थे । यदि अकस्मात् मेरी मृत्यु हो जाए तो उम वेचारे के पास प्रमाण-स्वरूप एक चिट्ठी भी मेरे हाथ की नहीं है । इसलिये सबसे पहले मैं उसका ऋण चुकाऊंगा ।

दूकानदार फोक्स की भावना को समझ गया । इसका उसके ऊपर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा । परिणाम स्वरूप उसने फोक्स के साथ कोई वाद-विवाद नहीं किया । यहाँ तक कि उसको फोक्स पर इतना विश्वास हो गया कि उसने उनके हाथ की लिखी हुई चिट्ठी भी उसी क्षण फाड़ डाली और कहा —

मैंने भी आपके लिखे कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिये हैं । मेरे पास भी अब दावा करने का कोई प्रमाण नहीं रहा । अब आप अपनी सुविधा से रकम भेज दीजियेगा ।

दूकानदार के सौजन्य और विश्वास से मिस्टर फोक्स भी अत्यन्त प्रभावित हुए और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक दूकानदार से कहा—“यह लो, तुम ये ही रुपये ले जाओ । तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास के अतिरिक्त ऋण भी पुराना है और तुम्हें इस समय पैसे की आवश्यकता भी है । मैं सेरिडन को कुछ समय पश्चात् रुपये भेज दूंगा ।

इस उदाहरण से यह साबित हो जाता है कि प्रामाणिक व्यक्ति का कितना प्रभाव दूसरों पर पड़ता है । ईमानदारी की आवश्यकता जीवन की प्रत्येक दिशा में होती है । माता-पिता के प्रति, गुरुओं के प्रति, मित्रों के प्रति, सरकार के प्रति, देश के प्रति तथा धर्म के प्रति ईमानदारी होना चाहिये । किन्तु इन सबके अलावा सबसे अधिक ईमानदारी की आवश्यकता वहाँ पड़ती है जहाँ धन-संपत्ति विषयक व्यवहार होता है । अधिक व्याज लेने की, नफा खाने की, असहाय व्यक्तियों की सम्पत्ति दवाने की और धोखेवाजी करने की प्रवृत्ति वेईमानी है, अप्रामाणिकता है ।

मनुष्य वेईमान व्यक्ति का विश्वास नहीं करते । वह तिरस्कार तथा

सदेह की निगाहों से देखा जाता है । और वेईमानी तथा धोखेवाजी में किये हुए कर्मों के कारण परलोक में भी वह सुखी नहीं हो पाता । सक्षेप में यही, कि वेईमान व्यक्ति के दोनों लोक विगड़ जाते हैं । वास्तव में विचार किया जाय तो मालूम होता है कि जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है वह अपने आप को ही धोखा देता है ।

ससार में अनेक पुरुष ऐसे हैं जो धन को ममस्त शक्तियों का निवान मानते हैं और उसका सचय करते के लिये वेईमानी तथा अन्य अनेक भयकर पाप करने हैं । वे सोचते हैं कि धन से क्या नहीं हो सकता ? धन उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो जाता है । बड़े बड़े विद्वान् पुरुष भी कभी कभी धन के लोभ में मतिहीन हो जाते हैं और अकरणीय कार्य करने लगते हैं । किसी ने सत्य ही कहा है —

जनक सर्वदोषाणा, गुणग्रसनराक्षस ।

कन्दो वपसनवल्लोना, लोभ सर्वार्थबाधक ॥

अर्थात् धन का लोभ समस्त दोषों का जनक है । ससार में कोई भी बुराई और दुराचरण नहीं, जो पैसे के लिये न किया जाता हो । यह लोभ राक्षस की तरह समस्त गुणों का नाश कर देता है । समस्त विपत्तियों की जड़ और सभी अर्थों में बाधा पहुँचाने वाला यही है ।

धन के लोभी मनुष्य इन बातों को भूल जाते हैं और ईमान को ताक में रखकर येन केन प्रकारेण धन को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं । लेकिन वह क्या काम आता है ? कुछ भी नहीं । पूर्वकृत अशुभ कर्मों के उदय से जब मनुष्य अमह्य शारीरिक व्याधियों की पीड़ा भोगता है उस समय अनेक बार करोड़ा रुपये खर्च कर देने पर भी वेदना का शमन नहीं होता । मृत्यु-शय्या पर पड़ा हुआ व्यक्ति धन का सुमेरु खड़ा करके भी काल को जीत नहीं सकता । और मृत्यु के पश्चात् तो उसका क्या उपयोग हो सकता है, यह हम जानते ही हैं ।

वैरी घर माहि तेरे, जानत सनेही मेरे ।

दारा सुत वित्त (धन) तेरो खोसी ज्योसी खाए मे ।

और ह कुटुम्बी लोग मुए चहे बाहर सो,

मीठी मीठी बात कह नोसो लिपटाए मे ॥

कवि ने एकदम खरी बात कह दी है । वह कहना है —जिन्हें तू अपना सनेही मान रहा है, वास्तव में वे तेरे वैरी हैं । तेरी सम्पत्ति को छीन-छीन कर ला जाएंगे । तेरे दूसरे कुटुम्बी ऊपर में मीठी बातें कहने हैं, प्रेम में लिपटते हैं

मगर भीतर ही भीतर तेरी मृत्यु की कामना करते हैं। सोचते हैं—यह कब मरे और इसका धन हथिया ले।

तो बंधुओ ! ऐसे धन के लिये जीवन भर वेईमानी और धोखेवाजी करना क्या मानव के लिये उपयुक्त है ? इसकी अपेक्षा ईमानदारी पूर्वक कम धन प्राप्त करके भी लोगों का विश्वासपात्र और प्रिय बनना क्या उचित नहीं है ? विवेकी पुरुषों को भली भाँति समझना चाहिये कि धन परलोक में तो काम आता ही नहीं है वरन् इस लोक में भी अवसर पड़ने पर सहायक नहीं होता। अगर होता तो अनादि काल से लेकर अब तक अनन्त चक्रवर्ती तथा अक्षय निधियों के स्वामी अपने समस्त ऐश्वर्य को लात मारकर क्यों चल देते ? इसलिये प्रत्येक को चाहिये कि वह ईमानदारी और प्रामाणिकता से जन-जन का विश्वास और स्नेह प्राप्त करते हुए अनासक्त भाव से सासारिक यात्रा सम्पन्न करे।

जनप्रिय बनने के लिये चौथा गुण है 'सदाचरण'। सदाचरण मानव जीवन का ऐसा बहुमूल्य गुण है जिसके अभाव में मनुष्य जीवन का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता और मनुष्य कदम-कदम पर लाञ्छित, अपमानित और तिरस्कृत होता रहता है। इसके विपरीत, सदाचरण के सौरभ से समन्वित पुरुष का यश चारों ओर फैलता है और वह सभी का प्रिय बनता है।

सदाचार मनुष्यता का ही दूसरा नाम है। मनुष्य की आकृति मात्र पा लेने से ही कोई 'मनुष्य' नहीं कहला सकता। मनुष्य वही माना जाता है जिसका आचरण मनुष्योचित हो। तलवार की कीमत उसकी म्यान से नहीं होती किन्तु उसकी धार से होती है। म्यान सुन्दर और कितनी भी कीमती क्यों न होतो, अगर तलवार में पानी न हो तो वह व्यर्थ है। इसी प्रकार मनुष्य की आकृति कितनी भी सुन्दर और मोहक क्यों न हो अगर उसका आचरण सुन्दर न हो तो उसका मूल्य कुछ भी नहीं है। तलवार की धार और मनुष्य का सदाचरण दोनों ही सही मायने में मूल्यवान होते हैं।

मनुष्य कितना भी विद्वान् और बुद्धिमान् क्यों न हो, अगर सदाचारी नहीं है तो उसका समस्त ज्ञान और बुद्धिबल व्यर्थ है। जिस प्रकार फल न देने वाले वृक्ष में कोई लाभ नहीं होता, उसी प्रकार उस ज्ञान से कोई लाभ नहीं होता जो मनुष्य के आचरण को उच्च नहीं बनाता। ऐसा ज्ञान सम्यक् ज्ञान नहीं कहलाता, मिथ्या ज्ञान माना जाता है। सच्चा विद्वान् वह नहीं है जिसने संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी और हिन्दी आदि सभी भाषाओं का ज्ञान

प्राप्त कर लिया हो, सभाओ मे अपने तकौ से प्रतिवादियो को परास्त कर दिया हो और बाल की खाल निकालकर अपना सिक्का जमा लिया हो ।

सत्य तपो ज्ञानमहिंसा च,

विद्वत्प्रणामञ्च सुशीलता च ।

एतानि यो धारयते स विद्वान्,

न केवल य. पठते स विद्वान् ॥

अर्थात्—सच्चा विद्वान् वह है जिसकी आत्मा मे सत्य रम गया हो, जो शक्ति के अनुसार तप कर रहा हो, जो ज्ञानवान् हो और विश्व के किसी भी प्राणी को अपने व्यवहार से कष्ट न पहुँचाता हो । सच्चा विद्वान् दूसरे विद्वानो का आदर करता है, उनके समक्ष नम्रता धारण करता है, और उन्हें नमस्कार करता है । ऐसा सदाचारी व्यक्ति ही वास्तव मे विद्वान् कहलाता है । सिर्फ विद्या प्राप्त कर लेने वाला और शास्त्रो को रट लेने वाला नहीं ।

सदाचारी पुरुष हृदय की सहज प्रेरणा से प्रशस्त मार्ग पर चलता है । वह कभी जीवन-यात्रा मे ठोकर खाकर विषय कपायो के गढे मे नहीं गिरता । परिणाम यह होता है कि वह न केवल स्वयं ऊँचा उठता है, किन्तु अपने ससर्ग मे आने वाले दूसरे लोगो को भी ऊँचा उठाता है । उसके सदाचार की महक कुटुम्ब मे, जाति मे और देश मे सर्वत्र फैल जाती है । उसकी प्रतिष्ठा एव गौरव मे वृद्धि होती रहती है । प्रत्येक व्यक्ति उसमे स्नेह करता है और उसे अपना आत्मीय समझता है ।

सदाचारी व्यक्ति का प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर बड़ी तेजी से पड़ता है । यहाँ तक कि सदाचारी व्यक्ति अपनी जवान बिना हिलाए भी सैकड़ो मनुष्यों का मुधार कर सकता है जब कि आचरणहीन व्यक्ति के विद्वत्ता भरे लावो उपदेशो का भी कुछ फल नहीं होता । सदाचारी व्यक्ति की शत्रु भी प्रशंसा करते हैं ।

सिकन्दर और पोरस का युद्ध हुआ । उस युद्ध मे सिकन्दर के प्रतिद्वन्द्वी पोरस को पकड़ लिया गया और उसे सिकन्दर के समक्ष उपस्थित किया गया ।

सिकन्दर ने क्रोध-पूर्वक पोरस से कहा--वताओ, तुम्हारे माथ अव कैसा व्यवहार किया जाय ?

पोरस ने निर्भीकता पूर्वक उत्तर दिया—मेरे माथ आप बँसा ही व्यवहार कीजिये जैसा एक बादशाह को दूसरे बादशाह के माथ करना चाहिये ।

पोरस का उत्तर सुनकर सिकन्दर स्तब्ध रह गया। वह पोरस के बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर एवं साहम से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसी क्षण उसकी मनुष्यता जाग उठी और उसने पोरस को मुक्त कर दिया।

दूसरी ओर, जो पोरस भयकर सकटों के सामने तथा प्रतिकूल समय में भी कभी शत्रु के सामने नहीं झुका था वह सिकन्दर के इस सद्ब्यवहार से इतना प्रभावित हुआ कि सदा के लिये उसका मित्र बन गया।

वास्तव में सदाचार का प्रभाव मनुष्य के अन्तःकरण को अत्यन्त शक्तिशाली बना देता है और इसीलिये इसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। सदाचारी मनुष्य मरकर भी अमर बन जाता है। और यही वह चीज है जिसके कारण उसकी ख्याति सदा के लिये अविस्मरणीय हो जाती है। यह ऐसी बहुमूल्य संपत्ति है, जो कोई भी मनुष्य अपने वश के लिये और अपनी मातृभूमि के नवयुवकों के लिये छोड़ सकता है।

सदाचार का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। मनुष्य की, जाति की, और देश की उन्नति सदाचारी व्यक्तियों पर ही निर्भर होती है। जिस प्रकार जल के अभाव में पौधा पनप नहीं सकता, उसी प्रकार सदाचार के अभाव में कोई भी व्यक्ति तथा समाज पनप नहीं सकता।

खेद की बात है कि सदाचार का महत्त्व आज के युग में उतना नहीं रह गया। आज परिवार में, स्कूलों में, जाति में समाज में, और यहाँ तक कि देश के शासनचक्र में भी अनैतिकता तथा उच्छृंखलता व्याप्त हो गई है। सर्वत्र अनैतिकता, अकर्मण्यता और दुर्व्यवहार का वातावरण बन गया है। इसी दुःख के कारण किसी कवि ने कहा है —

भगवान तेरी दुनिया में इन्सान नहीं है।

मंदिर भी है मसजिद भी है ईमान नहीं है ॥

आपस में यहाँ फूट है दिल सबके जुदा हैं।

दौलत जिन्हे मिल जाय वही लोग खुदा हैं ॥

इतना भी नहीं सोचते हम कौन हैं क्या हैं ?

इन्सान को इन्सान की पहचान नहीं है।

वास्तव में ही अगर हमें स्वराज्य का लाभ उठाना है, देश में पुनः राम-राज्य लाना है तो प्रत्येक मनुष्य को ज्ञानवान बनने के साथ आचरणवान् अवश्य बनना पड़ेगा। सदाचार के बिना न कोई अपना और न ही देश का उत्थान कर सकता है। जो पुरुष धर्म के अनुसार सदाचारपूर्वक अपना जीवन

व्यतीत करते हैं उसकी प्रशंसा वे लोग भी करते हैं जिन्होंने उसे देखा तक नहीं है। इस तथ्य को समझकर विवेकशील पुरुष का कर्तव्य है कि वह सदाचरण को जीवन का सर्वोत्कृष्ट गुण मानकर उसका पालन करे। सदाचार के द्वारा मनुष्य अनेक लाभ प्राप्त कर सकता है। मनुजी ने भी कहा है —

आचारलभते ह्यायुराचारादीप्सिता प्रजा ।
 आचाराद् धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम् ॥
 दुराचारो हि पुरुषो, लोके भवति निन्दित ।
 दुःखभागी च सतत, व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥

मनुस्मृति ४, १५६-७

अर्थात् सदाचार में दीर्घायु की प्राप्ति होती है और मन्तान भी सदाचारी बनती है। आचार से ही अक्षय धन की प्राप्ति होती है तथा अलक्षणों से उत्पन्न होने वाले अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं।

इसके विपरीत आचरणहीन व्यक्ति निन्दित, दुःखों का भाजन, सर्वदा रोगी और अल्पायु वाला होता है। इसलिये दुराचार का त्याग करके सदाचार में ही प्रवृत्ति करनी चाहिये। तभी वह सर्व-प्रिय और सर्वमान्य बन सकता है।

सदाचरण मनुष्य को महान् और सर्वत्र प्रेम का भाजन बनाता है। उसके बिना जीवन गधरहित पुष्प और स्वरहीन वीणा की तरह व्यर्थ बन जाता है।

बधुओं ! आपने समझ लिया होगा कि मनुष्य का विश्व में सभी का प्रिय बनने के लिये, 'सैत्री-भावना', 'दानशीलता', 'ईमानदारी' और 'सदाचरण' को अपनाने की कितनी आवश्यकता है। इन बहुमूल्य गुणों में रहित व्यक्ति मसार में कभी भी सम्मान और स्नेह पाने का अधिकारी नहीं होना। जन-प्रिय बनने के लिये मनुष्य को अपना जीवन उच्च बनाना चाहिये तभी वह जन-मानस पर शासन कर सकता है और अपने इस लोक को तथा इसके बाद इतर लोक को भी सुखपूर्ण बना सकता है। क्योंकि जो महान् गुण मनुष्य को इस लोक में जन-प्रिय बनाते हैं, वे ही गुण आत्मा को कल्याणकारी मुक्ति-पथ पर भी अग्रसर करते हैं।

सुख और दुख की खोज (१)

को लाभो गुणिसगम किमसुख,
 प्राप्तेतरै सगति ।
 का हानि समयच्युतिर्निपुणता,
 का धर्मतत्त्वे रति ।
 क गूरो विजितेन्द्रिय प्रियतमा,
 काऽनुव्रता किं धन ?
 विद्या किं सुखमप्रवासगमन,
 राज्य किमाज्ञाकलम् ।

वधुओ ! यह भर्तृहरि का वचन है । इसमें कुछ प्रश्न हैं, और साथ ही उनके संक्षेप में दिये गए उत्तर भी हैं ।

आज मैं इन्हीं उत्तरो को कुछ विस्तारपूर्वक आपको समझाना चाहता हूँ । इस श्लोक में प्रथम प्रश्न है—‘को लाभो’ ? अर्थात् ससार में लाभ (प्राप्ति) क्या है ? उत्तर में कहा गया है कि इस विराट् विश्व में अगर कुछ लाभ है तो वह है गुणियों की सगति प्राप्त होना ।

गुणवानों की सगति से मनुष्य स्वयं गुणी बन जाता है । क्योंकि गुणी व्यक्ति में स्नेहशीलता, नम्रता, महानुभूति, परोपकार आदि अनेक गुण होते हैं और इन गुणों को धारण करने वाले व्यक्तियों की सगति करने से मनुष्य इन सद्गुणों को ज्ञानै ज्ञानै अपना सकता है । स्नेह गुणी व्यक्तियों का सबसे महान् गुण है । इसी के द्वारा वे मानव मात्र को आत्मवत् मानते हैं और विश्व-मैत्री की भावना को कार्य रूप में परिणत करते हैं । उसका प्रसार करते हैं ।

स्नेह के स्थान पर जहाँ घृणा हाती है वहाँ मनुष्य एक दूसरे को अविश्वास और शका की दृष्टि में देखते हैं और धीरे-धीरे उस भावना का इतना व्यापक प्रसार होने लगता है कि मानव मानव में भगडता है और एक देश की दूसरे देश से मुठभेड़ हो जाती है । परिणाम स्वरूप रक्त की नदियाँ

वह जाती है। इसीलिये मनुष्य को ऐसे गुणियों का सगम करना चाहिये जिनके द्वारा घृणा और द्वेष का नाश होकर स्नेह की सरिता हृदय में हिलोरें लेने लगे और अहंकार के स्थान पर नम्रता का साम्राज्य स्थापित हो सके।

नम्रता भी महान् गुण है। नम्र व्यक्ति ही बुद्धिमान् होता है क्योंकि वह सर्वप्रथम अपने अहंकार का दमन करता है, और उसके पश्चात् दूसरो के अहंकार का अपने ऊपर प्रभाव पड़ने से रोकता है। उसके बाद वह सहानुभूति के साथ अहंकारी व्यक्ति के अहंकार को नष्ट करने का प्रयत्न करता है और इस प्रकार सदैव परोपकार में रत रहता है। तभी भर्तृहरि ने कहा है कि गुणियों की सगति ही ससार में प्राप्त होने वाला सबसे बड़ा लाभ है। कवि 'दीन' ने बड़े सरल शब्दों में सगति का असर बताया है। कहा है —

ज्ञान बड़े गुणवान की सगति,

ध्यान बड़े तपसी सग कीने।

मोह बड़े परिवार की सगत,

लोभ बड़े धन में चित दीने ॥

क्रोध बड़े नर मूढ़ की सगत,

काम बड़े तिरिया सग कीने।

बुद्धि विवेक विचार बड़े,

कवि 'दीन' सुसज्जन के सग कीने।

इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य जैसे व्यक्तियों की सगति करेगा, वैसे ही गुण उसके हृदय में घर करेंगे। जैसे विद्वान् की सगति से ज्ञान की तथा तपस्वी की सगति से ध्यान की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार परिवार की सगति से मोह, धन में आमत्त रहने से लोभ, मूर्ख के सहवास में क्रोध और नारी के सहवास में काम की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। किन्तु सज्जनों की सगति से बुद्धि, विवेकशीलता और हृदय में पवित्रता का निवास होता जाता है। सारांश यही है कि भली सगति का अत्यन्त शुभ और बुरी सगति का अत्यन्त अशुभ प्रभाव मनुष्य के हृदय और जीवन पर पड़ता है। ईसाइयों के धर्मग्रन्थ इज्जिल में भी कहा गया है —

“He that walketh with wise man shall be wise but a companion of fools shall be destroyed”

अर्थात् जो बुद्धिमान् के साथ चलेगा वह बुद्धिमान् बन जाएगा किन्तु जो मूर्खों का सङ्ग करेगा वह नाश को प्राप्त होगा।

सत्सगति प्राप्त हो जाए तो दुर्जन व्यक्ति भी निश्चयपूर्वक महान् बन जाता है और अपने जीवन को सपूर्ण रूप से बदल सकता है। किसी ने तो यहाँ तक कहा है —

असज्जन सज्जनसङ्घिसङ्गात्,
करोति दुस्साध्यमपीह लोके ।
पुष्पाश्रया शम्भुजटाधिरुद्धा,
पिपीलिका चुम्बति चन्द्रबिम्बम् ॥

अर्थान् - असज्जन व्यक्ति भी सज्जनों की सगति में इस समार में दुःसाध्य काम कर डालते हैं। कहते हैं कि फूँगे के महारे चीटी गकर की जटा पर बैठकर उनके ललाट पर स्थित चन्द्रमा का स्पर्श करने योग्य बन जाती है।

आशय यह है कि क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी भी अगर मत्सगति में पहुँच जाए तो उसका जीवन बदल जाता है और वह नरक की ओर प्रयाण करने करते भी स्वर्ग की ओर उन्मुख हो जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि सज्जनों की सगति में नभी लाभ मिले जबकि उनका उपदेश सुना जाय। सज्जन व्यक्ति का तो प्रत्येक आचरण ही शिक्षाप्रद होता है। उनके सामीप्य में और उनकी अभ्यर्थना तथा मत्कारादि में भी मनुष्य के अनेक कर्मों की निर्जरा हो जाती है। शान्त्रो में बताया गया है -

एक बार राजा श्रेणिक भगवान् महावीर के समवसरण में पहुँचे। भगवान् का दिव्य रूप देखकर उनका हृदय आदर और श्रद्धा में परिपूर्ण हो गया। उन्होंने भगवान् महावीर की अत्यन्त श्रद्धापूर्वक तीन बार प्रदक्षिणा की और उन्हें वन्दन किया। उसके पश्चात् गौतम इन्द्रभूति को भी वन्दना-नमस्कार किया।

इनमें से ही और भी अनेक मन वहाँ प्यारे। श्रेणिक राजा ने सभी को अत्यन्त उल्लासपूर्वक वन्दना की। राजा के हृदय में उस समय उल्लास नमा नहीं रहा था। अतः उन्होंने आगे बढ़कर और भी मत्तो को नमस्कार किया। उसके पश्चात् वे आगे बढ़े तो देखा कि उनके परिवार के ही अनेक व्यक्ति यथा पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, बधु, वाधव आदि, जो कि पूर्व में दीक्षित हो चुके थे, नाबुझों की उस मडली में उपस्थित थे। राजा श्रेणिक से रहा नहीं गया, अतः उन सबको भी उन्होंने प्रदक्षिणा करते हुए वन्दन कर लिया। किन्तु कुछ और आगे बढ़ने पर वे क्या देखते हैं कि उनके अनेक नाँकर-चाकर

दास आदि भी साधु के रूप में उपस्थित हैं। श्रेणिक के मन में क्षण भर के लिये विचार आया—ये मेरे दास थे जो मेरे तनिक से दृष्टिपात से ही निहाल हो जाते थे और इ गित मात्र पर दौड़ पड़ते थे। क्या मैं इन्हें भी वदन करूँ ? पल भर में ही उनके हृदय में उत्तर दिया—वदना-नमस्कार इस समय दासों को नहीं किया जाना है, साधुओं का करना है। भूतकाल में भले ही वे दास रहे हों। किन्तु आज तो वे मुनि होने के कारण पूज्य हैं।

यह विचार हृदय में आते ही राजा ने उन सभी मुनियों को वदना करना प्रारम्भ कर दिया। बड़े ही भक्तिभाव से प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करते हुए वे और भी बचे हुए साधुओं को वदना करने के लिये आगे बढ़े। किन्तु उस समय तक वे थक चुके थे। महाराजा ही तो ठहरे। अतः इतने परिश्रम से ही उनका शरीर अकड़ गया और वे विश्राम करने की दृष्टि से भगवान् महावीर के समक्ष जा बैठे। समीप ही गौतम स्वामी भी विराजमान थे।

राजा श्रेणिक को देखकर गौतम स्वामी ने भगवान् में प्रश्न किया—भगवन् ! आज मगध-सम्राट् ने इतने साधुओं को अत्यन्त भक्तिभाव से नमस्कार किया है, इससे इन्हें क्या लाभ हुआ ? भगवान् ने उत्तर दिया—वत्स ! श्रेणिक ने कुछ ऐसे कर्म भूतकाल में किये हैं जिनके कारण इनके सातवें नरक की आयु का वध हो चुका था। किन्तु आज इतने उल्लास और भक्तिभाव से अनेक सत्तों को नमस्कार करने के परिणामस्वरूप वह बन्ध प्रथम नरक का ही रह गया है।

यह सुनते ही श्रेणिक ने सोचा—अरे ! मैंने यह क्या किया ? वदना को बीच में ही क्यों रोक दिया ? अच्छा हो कि अब बचे हुए सत्तों को भी नमस्कार कर आऊँ ताकि मेरा प्रथम नरक का वध भी टूट जाए। यह विचार कर वे उठे और सत्तों की वदना के लिये जाने लगे।

यह देखकर भगवान् ने कहा—देवानुप्रिय, अब किधर जा रहे हो ? श्रेणिक ने उत्तर दिया—भगवन् ! बचे हुए सत्तों की वदना करके प्रथम नरक के वध को भी तोड़ देना चाहता हूँ। भगवान् ने उनसे कहा—राजन् ! अब यह नहीं हो सकता। तुमने सत्तों की पहलें जो वदना की थी वह निष्काम थी, किन्तु अब तुम्हारी की हुई वदना सक्राम हो जाएगी। ऐसी वदना ने नरक का वध नहीं टूट सकता।

इस कथानक का आशय यही है कि गुणों जनों की अभ्यर्थना, विनय

तथा आदर-सत्कार करने पर महान् लाभ की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि नरक का बंध तोड़ा जा सकता है। विद्वज्जनो की सगति से हृदा निर्मल होता है तथा जीवन में आमूल परिवर्तन भी आ जाता है।

भर्तृहरि के श्लोक में दूसरा प्रश्न पूछा गया है—^{“ससारं दुःखं कथं विमुक्तये”} ससार में दुःख क्या है ? साथ ही इसका उत्तर भी दिया है कि मूर्खों की संगति ही ससार में दुःख है। इस विराट् विश्व में मनुष्य मदा सुख को खोजता है, उसे ही पाना चाहता है किन्तु, चाहने पर भी अगर मूर्ख और अज्ञानी व्यक्तियों का उमे मग मिल जाता है तो सुख के स्थान पर उसे कदम-कदम पर दुःख की प्राप्ति होती है।

अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति की सगति करना अथवा उससे मित्रता करना विपत्तियों को और दुःखों को निमग्न देने के समान ही है। इसीलिये कहा गया है—

वरं पर्वतदुर्गेषु भ्रान्त वनचरै सह ।

न मूर्खजसंपर्कः सुरेन्द्रभवनेष्वपि ॥

अर्थात्—दुर्गम पर्वतो और वनो में वनचरो के साथ विचरना श्रेष्ठ है, परन्तु मूर्खों के साथ स्वर्ग में रहना भी बुरा है।

तात्पर्य यही है कि मूर्ख की संगति से सदा ही विपत्तियाँ मस्तक पर मड़राया करती हैं और कभी-न-कभी उन्हें भोगना ही पड़ता है। कहते हैं—

एक राजा के दरबार में एक मदारी अपने बन्दर का खेल दिखाने आया। खेल शुरू हुआ और समाप्त भी होने आया। अन्त में मदारी ने बन्दर से कहा—तू राजा का अग्ररक्षक बन सकता है या नहीं ? बन्दर फौरन एक तलवार लेकर राजा के मित्रासन के समीप पहुँचा और बड़ी तेजी से तलवार घुमाने लगा। राजा उमकी तलवार चलाने की कला देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बन्दर को मदारी से खरीद लिया और उसे अपना अग्र-रक्षक नियुक्त कर दिया। प्रतिदिन रात्रि को बन्दर के हाथ में तलवार दे दी जाती और वह राजा के शयनागार के दरवाजे पर तलवार लिये जागता रहता और पहरा देता।

उसी शहर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा विद्वान् था किन्तु साथ ही बहुत गरीब भी। अपनी दरिद्रता से तग आकर एक दिन उसने चोरी करने का विचार किया और चोरी करने के उद्देश्य से राजमहल की ओर चला। किसी तरह वह राजमहल में प्रवेश कर गया और राजा के शयनागार

की ओर पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि वन्दर नगी तलवार लिये हुए राजा के शयनागार के द्वार पर खड़ा पहरा दे रहा है। सयोग से उसी समय एक भयंकर काला सर्प निकला और राजा के समीप फन उठाकर खड़ा हो गया। सर्प की छाया राजा की गर्दन पर पड़ रही थी। वन्दर मूर्ख तो था ही उसने समझा कि सर्प राजा की गर्दन पर बैठा है अतः इसे मार डालूँ। उसने तलवार उठाई और राजा की गर्दन पर चलाने के लिये तैयार हो गया।

ब्राह्मण ने यह देखा तो उसने लपक कर वन्दर का हाथ पकड़ा लिया और उससे तलवार छुड़ाने का प्रयत्न करने लगा। दोनों की छीना-झपटी से राजा की निद्रा खुल गई और उसने विप्र से उस घटना के विषय में पूछा। गरीब ब्राह्मण ने अपनी दरिद्रता, राजमहल में आने का प्रयोजन और उस वन्दर की मूर्खतापूर्ण करतूत के विषय में राजा को बताया। राजा समझ गया कि मूर्ख वन्दर को अग-रक्षक बनाकर मैंने कितनी महान गलती की। उसने वन्दर को हटा दिया तथा ब्राह्मण को बहुत-सा धन इनाम में देकर अपना अग-रक्षक बना लिया।

वास्तव में ही मूर्ख की सगति अनिष्टकारी होती है। कहा गया है —

अज्ञं सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ।

ज्ञानलवणुर्विदग्धं ब्रह्मापि तं नरं न रजयति ॥

अर्थात् अनजान मनुष्य को आसानी से सुधार सकते हैं, ज्ञानियों को अत्यन्त सरलता से बशीभूत किया जा सकता है, परन्तु पण्डितमन्य मूर्ख को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता।

इसीलिए मनुष्य को चाहिये कि वह अज्ञानी की सगति न करे और न उसे मित्र बनाए, चाहे वह कितना ही प्रेम क्यों न दिखाए और कितना भी धनी क्यों न हो। सगति और मित्रता बुद्धिमान् तथा ज्ञानवान् के साथ ही करनी चाहिये। पाश्चात्य दार्शनिक “यूरीपिडीज” ने कहा है —

“Life has no blessing like a prudent friend”

— ज्ञानी मित्र के सदृश जीवन में कोई वरदान नहीं है।

— लाहानि

इससे आगे भर्तृहरि कहते हैं—समय चूक जाने पर क्या हानि होती है, और अवसर की कद्र न कग्ने वाला व्यक्ति कितना भाग्यहीन होता है ?

प्रत्येक पल, घड़ी, घंटा और दिन मनुष्य के जीवन में एक बार ही आता है। लाभ प्रयत्न करने पर भी पुनः उस वीते समय को प्राप्त नहीं किया जा सकता। समय अथवा अवसर अत्यन्त मूल्यवान् है।

अनएव प्राप्त समय को व्यर्थ नष्ट कर देना घोर अज्ञानता है। ससार में सभी मनुष्य जीते हैं किन्तु जीवन की सार्थकता पर विरले व्यक्ति ही विचार करते हैं। प्रत्येक मनुष्य को भलीभाँति समझ लेना चाहिये कि यद्यपि आत्मा अमर है किन्तु यह जीवन अमर नहीं है। इसलिये इस नश्वर शरीर के द्वारा प्रत्येक क्षण से और प्रत्येक अवसर से लाभ उठा लेना चाहिये। अन्यथा किसी भी क्षण यह जन्म समाप्त हो जाएगा और पुनः मानव-भव को प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। कहा भी है —

दुर्लभ मानव जन्म है, मिले न बारम्बार ।

पत्ता दूटा वृक्ष से लगे न फिर से डार ॥

—जिस प्रकार पत्ता वृक्ष से दूट जाने पर फिर उसमें नहीं लगता उसी प्रकार अनेकानेक पुण्यों के संयोग में पाया हुआ यह दुर्लभ मनुष्य-जन्म भी पुनः शीघ्रता से नहीं मिलता।

इस मनुष्य भव में ही मानव को विशिष्ट विवेक और ज्ञान की प्राप्ति होती है और इस मानवशरीर का निमित्त-पाकर ही साधु पुरुष अलौकिक आत्मिक गुणों का विकास प्राप्त करते हैं। ऐसे महान् उपयोगी और लाभप्रद जीवन को पाकर भी अगर मनुष्य समय का लाभ नहीं उठाते, आत्म-कल्याण नहीं करते तो इसकी प्राप्ति निरर्थक ही साबित हो जाती है।

समय की सार्थकता आत्म-कल्याण करने में ही है। आत्मकल्याण का अर्थ है—आत्मा का अपने विशुद्ध रूप की उपलब्धि कर लेना। आत्मा ज्यो-ज्यो अपने अमली स्वरूप की ओर प्रगति करती जाती है त्यों-त्यों उसे अनिर्वचनीय आनन्द की अनुभूति होती है। किन्तु यह तभी हो सकता है जबकि पाँचों इन्द्रियों के विषयो से बचा जाए और प्रमाद में दूर रहा जाय। प्रमादी व्यक्ति कभी भी अवसर का लाभ नहीं उठा पाता और समय बीत जाने पर रो-रोकर पश्चात्ताप करता है।

एक दरिद्र व्यक्ति था। एक दिन वह किसी राजा के दरबार में गया। उसने राजा से अपनी दरिद्रता की कष्ट कथा कहकर धन की याचना की। उस दिन राजा का मूट कुछ अच्छा था और उसे दरिद्र पर दया भी आ गई। फलस्वरूप उसने दरिद्र से कह दिया—आज सूर्य अस्त होने तक खजाने में से जितना भी धन ले जा सको, ले जाओ।

दरिद्र व्यक्ति राजा की बात सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और सोचने लगा 'वाह! अब क्या फिक्र है, सूर्य अस्त होने में तो अभी बहुत देर है।'

तब तक तो मैं न जाने कितना धन राजकोष से निकाल कर ले जाऊँगा ।

महल से निकलकर वह अपने घर गया । उसने अपनी पत्नी से राजा की उदारता की बात कही । स्त्री भी अत्यंत आनंदित हुई और बोली—बड़े सौभाग्य की बात है यह, झूट जाओ और जितना भी धन लाते वने लेकर आ जाओ ।

दरिद्र बोला—मूर्ख औरत ! दो दिन में मैंने खाना नहीं खाया है । भूखा रहकर धन कैसे ढोकर ला सकूँगा । पहले तू कहीं से उधार लाकर अच्छा भोजन बना । मैं तो खाकर ही जाऊँगा, जल्दी क्या है ? सारा दिन तो पड़ा है धन लाने के लिये ।

द्विचारी स्त्री भागी-भागी गई और बनिये के यहाँ से सौदा लेकर आई । शीघ्रता में उसने बढ़िया खाना बना दिया । भोजन कर चुकने पर उसने राजमहल में जाने के लिये कहा ।

दरिद्र ने आज खूब टटकर खाया था । खाते ही उसे आलस्य आने लगा तो वह सोचकर कि अभी थोड़ी देर में जाकर वन ले आऊँगा, सो गया । लेटते ही उसे गहरी नीद आ गई । कुछ देर बाद उसकी स्त्री ने उसे बड़ी कठिनाई में जगाया और महल में जाने के लिए रवाना किया ।

दरिद्र उठकर चल दिया पर थोड़ी दूर ही गया था कि मार्ग में उसने बड़ा ही सुन्दर नाटक होते हुए देखा । सोचने लगा—कुछ समय तक यह नाटक देख लूँ, फिर तो राजमहल में जाना ही है । वहाँ से एक बार में ही ढेर सारे हीरे जवाहरात वापकर ले आऊँगा तो भी जिन्दगी भर के लिए आराम हो जाएगा ।

अभागा व्यक्ति नाटक देखने बैठ गया और देखते-देखते वह राजमहल और धन की बात भूल गया । जब नाटक खत्म हुआ तो उसे धन लाने की बात याद आई किन्तु अफसोस कि उस समय तक सूर्यास्त हो चुका था । राजमहल में जाने पर भी उसे सूर्य अस्त हो जाने के कारण एक पाई भी वहाँ से नहीं मिली । वह जोर-जोर में रोता और मिर पीटता हुआ खाली हाथ वापिस लौटा ।

सज्जनों ! उस भाग्यहीन दरिद्र ने इन्द्रियमुखों के प्रलोभन में आकर और प्रमाद करने के कारण अवसर हाथ में खो दिया और फिर पदचात्ताप की आग में जलता रहा । मनुष्य का भी ठीक यही हाल है । वह जीवन की

बड़ा लम्बा मानकर आज का कार्य कल और कल के कार्य को परसो पर टालता रहता है और विषयभोगों में लिप्त बना रहता है। किन्तु जब वृद्धावस्था आ जाती है और शारीरिक शक्ति जवाब दे देती है तब कुछ भी न कर पा सकने के कारण सिर धुनता है और रोता है। उस समय स्वजन परिजन भी उस निर्बलता में काम नहीं आते—

सबै सहायक सबल के, कोउ न निबल सहाय ।

पवन जगावत आग को, दीर्घाहि देत बुझाय ॥

इस ससार में वस्तुतः कोई भी आत्मा का मच्चा सहायक नहीं है। सारे नाते-रिश्ते सिर्फ मन को मोहनेवाले हैं। सार उनमें कुछ भी नहीं है। समारी जीव जिन व्यक्तियों के मोह में फसा रहता है और अपने अमूल्य जीवन को खत्म कर देता है, वे ही मगे-सवधी वृद्धावस्था आने पर साथ छोड़ देते हैं। वह पत्नी भी जिसके सुख के लिये मानव जीवन भर परिश्रम करता है मृत्यु-काल आते ही टरकर भाग जाती है। कहा गया है —

घर की नार बहुत हित जासों रहत सदा सग लागी ।

जब ही हस तजो यह काया, प्रेत प्रेत कर भागी ॥

इसीलिये ममुष्य को चाहिये कि वह ससार के मोह-पाश में बँधकर तथा इन्द्रियों के सुखों में मग्न रहकर कदापि इस मानव-मव रूपी सुअवसर को न खोवे। क्योंकि जब आत्मा जन्मान्तर लेने के लिये प्रस्थान करेगी तब वह अकेली ही जाएगी। समस्त सामारिक वस्तुएँ यहाँ तक कि अपनी देह भी, यही रहकर भस्म होगी।

आत्मा का गौरव इसी में है कि वह मनुष्यजीवन-रूपी अवसर को प्राप्त करके और इसका लाभ उठा करके शाश्वत एव परमानन्दमय निर्वाण पद प्राप्त करे। जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होकर अपने विशुद्ध आत्म-स्वरूप को प्राप्त करे। यही समयसूचकता है और समय के द्वारा लाभ उठाना है। समय की कद्र न करनेवाले को अंत में अवश्य ही पञ्चात्ताप करना पड़ता है। इसलिये बुद्धिमान् व्यक्ति को इस मानवजन्म के किसी भी क्षण को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिये।

श्लोक में आगे बताया गया है कि हमारी 'निपुणता' किस बात में है? उत्तर भी साथ ही दिया गया है कि धर्म तत्वों में रुचि होना तथा तत्वों के स्वरूप को समीचीन रूप से समझना ही हमारी निपुणता या चतुराई है।

मृष्टि का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और दुख से दूर भागता है । उसके जीवन का परम लक्ष्य ही सुखी होना है, और इसीलिये वह इम दिशा में पूर्ण प्रयत्न करता है । सावन-सामग्री भी सगठित करता है । किन्तु फिर भी अपनी लक्ष्यसिद्धि में असफल रहता है । इसका मुख्य कारण है आत्म-रूप की विस्मृति । जिस प्रकार मनुष्य मदिरापान करके आत्म-विस्मृत हो जाता है उसी प्रकार प्राणी अनादि काल में मोहरूपी मदिरा का पान करके अपने शुद्ध आत्म-स्वरूप को भूला रहता है ।

आत्म-विस्मृति के कारण वह पर पदार्थों में राग करता है, उनका संग्रह करता है, और उनसे सुख पाने की चेष्टा करता है । यही आत्म-विस्मृति है क्योंकि वास्तविक सुख आत्मा में है और वह पर पदार्थों में उसकी खोज करता है । इसके कारण वह आत्म-स्वातन्त्र्य को भूलकर परमुखापेक्षी बन जाता है । आत्म-विस्मृति के कारण प्राणी अनन्त काल से अनन्त पीड़ाओं की विकराल ज्वाला में झुलस रहा है, रो रहा है और चीख रहा है । अपनी विवशता पर वह बार-बार खीझता है, किन्तु मन मारकर रह जाता है । अपनी आत्म-विस्मृति के एव मिथ्याबुद्धि के कारण ही दुःख-मुक्ति का एक भी उपाय उसे नहीं सूझता ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मिथ्याबुद्धि के कारण मनुष्य को जन्म-जन्मातरो तक कष्ट उठाना पड़ता है । इसके विपरीत अगर तत्त्व को पहचान लिया जाय तो मिथ्याबुद्धि का नाश हो जाता है और प्राणी सम्यक् दृष्टि प्राप्त कर लेता है । तत्त्वज्ञान और निर्मल दृष्टि में मनुष्य की आत्मविस्मृति एव मिथ्यादृष्टि खंडित हो जाती है । यही से आध्यात्मिक विकास प्रारम्भ होता है ।

ज्ञानी पुरुष वही है जिसे विशुद्ध सम्यग्दृष्टि प्राप्त है । सम्यक्त्व के बिना विपुल ज्ञान भी अज्ञान है । और सम्यक्त्व की विद्यमानता में अल्पज्ञान भी सम्यग्ज्ञान है । सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाने पर जीव को सहज ही ऐसा विवेक प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण वह विषयभोगों से विरक्त हो जाना है । यह संभव है कि वह उनका त्याग करने में समर्थ न हो, फिर भी वह भोगों को भोगता हुआ भी उनमें आसक्त नहीं रहता । आसक्ति ही आत्मा को दुर्बल बनाती है । अगर आसक्ति का राक्षस नष्ट कर दिया जाए तो इच्छित वस्तुएँ मनुष्य को स्वयं ही सुलभ हो जाती हैं । इसके विपरीत भूढ़ और भोगों में आसक्त पुरुष मोहजाल में फँसकर मरण-पर्यंत बनी रहने वाली चिन्ताओं से घिरे रहने हैं और अंत में घोर अशान्ति और दुःख पाते हैं । श्रीकृष्ण ने गीता

मे कहा है : —

आसुरीं योनिमाप्न्ता, भूढा जन्मनि जन्मनि ।

मामप्राप्यैव कौन्तेय, ततो यान्त्यधमा गतिम् ॥

अर्थान् हे अर्जुन ! भूढ जन जन्म-जन्मान्तर मे आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं और परमात्मा की शरण न पाकर नीच गति को प्राप्त होते हैं ।

जहा आसक्ति होती है वहाँ लोलुपता, राग-द्वेष तथा अविवेक सभी विद्यमान रहते हैं और ये सभी पतन के कारण बनते हैं—

विवेकभ्रष्टाना भवति विनिपातः शतमुख ।

विवेक से भ्रष्ट लोगो का सैकड़ो प्रकार से पतन होता है । अमत्य भाषण, मायाचार, पिशुनता तथा शठता आदि अनेक दुर्गुणों की पात्र बन कर प्राणी की आत्मा कलुषित से कलुषिततर बनती जाती है ।

इन दुर्गुणो से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है—अन्तर मे विवेक की जागृति करना तथा सम्यग्दृष्टि बनकर आत्मस्वरूप को समझना । मच्चे देव गुरु तथा धर्म मे दृढ श्रद्धा रखने वाला पुरुष ही सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकता है ।

महानुभावो ! यहाँ हमे जरा गभीर रूप से विचार करना होगा । देव, गुरु तथा धर्म के विषय मे नाना प्रकार की आशकाएँ पुरुषो के हृदय मे उठती हैं । इस सवध मे उनकी प्रवान युक्ति होती है कि आखिरकार श्रद्धा किस पर रखी जाए ? ससार मे अनेक परस्पर विरोधी मत और पय है । नाना प्रकार के असंख्य देव-देवियाँ हैं और गली-गली मे गुरु भटकते दिखाई देते हैं । कोई सिर पर जटा लादे, कोई शरीर पर भस्म लपेटे, कोई गेरुआ रंग के कपडे पहने, कोई दूसरा वेप धारण किए । वे सभी अपने को साधु कहते हैं । ऐसी दशा मे किसे गुरु, किसे धर्म और किसे सच्चा देव माना जाए ?

इस विषय मे मेरा यह कथन है कि किम मत के देव गुरु और शास्त्र मच्चे हैं, यह तो एक लम्बी चर्चा है और इसके विस्तार मे जाना अभी संभव नहीं है । फिर भी उनकी कसीटी में बतला देना चाहता हूँ जिस पर कसकर आप स्वयं ही देव, गुरु धर्म तथा शास्त्र की परीक्षा कर सकते हैं ।

सच्चे देव की प्रथम कसीटी यह है कि जिसकी आत्मा पूर्ण रूप से निर्मल और निर्विकार हो गई हो, जिमने आत्मा के समग्र दोषो का नाश करके अपनी विशुद्ध आत्मदशा को प्राप्त कर लिया हो, जो मोह और अज्ञान से

सर्वथा अतीत हो चुका हो अर्थात् वीतराग और सर्वज्ञ हो गया हो, वही देव मच्चा है और आराधना करने योग्य है ।

दूसरी कमौटी धर्म की सत्यता की परीक्षा के लिये है । सर्वज्ञ और वीतराग पुरुष के द्वारा जो उपदिष्ट हो, जो अहिंसा, सयम और तप का विधान करनेवाला हो, जिसमें सदाचार का समर्थन किया गया हो, दया तथा कृपा का विधान किया गया हो, और जिसमें सत्य, ब्रह्मचर्य, एव अपरिग्रह आदि को उपादेय बनाया गया हो वही सच्चा धर्म है और आचरण में लाने योग्य है ।

बाह्य वेश के कारण तो कोई भी मनुष्य गुरु पद का अधिकारी नहीं बन सकता । किन्तु जिसने पूर्ण सयम का पालन करने की प्रतिज्ञा ली है और जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है, जो पूर्ण अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करता है, जो स्वाध्याय, ध्यान, आत्मचिन्तन आदि आत्मशुद्धि के व्यापारों में लीन रहता है, यतनापूर्वक चलता बोलता और आहार नेता है, जो समस्त क्रियाओं में जीवहिंसा न हो जाने का ध्यान रखता है और यथाशक्य तपश्चर्या करके इन्द्रियों को और मन को जीतने के लिये जुझता है, जिसकी वाणा में असीम मधुरता होती है और ऐसी वाणी से वह जगत के जीवों पर अनुग्रह करके उन्हें धर्म का सन्मार्ग बनलाता है, जिसके अन्तःकरण में दिव्य भावनाओं की ज्योति जगती रहती है, वही सच्चे गुरुपद का अधिकारी होता है ।

इसी प्रकार जो शास्त्र आप्तप्रणीत हो, किसी भी युक्ति में बाधित न हो सकता हो, प्रत्यक्ष और अनुमान में निरद्वय न हो, कुमार्ग में सुमार्ग की ओर लानेवाला हो, जो प्राणी मात्र के लिये हितकारक हो, जिसमें हिंसा, भूत आदि पापों का विरोध और उज्ज्वल भावों का समर्थन हो, वही मच्चा शास्त्र माना जा सकता है ।

बधुओं ! इन कमौटियों पर कमकर ही सच्चे देव, धर्म, गुरु और शास्त्र की परीक्षा की जा सकती है । इनमें जो खरा उनके उम में ही मच्चा मानना चाहिये और उसके पश्चात् उस पर अटल श्रद्धा करके उसके द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर निश्चक भाव से चलना चाहिये । इसी में हमारी निपुणता है ।

सुख और दुःख की खोज (२)

वधुओ ! कल मैंने आपको भर्तृहरि का एक श्लोक सुनाया था और उसमें दिये हुए कुछ प्रश्नों तथा उनके उत्तरों का विवेचन किया था । आज भी उसी श्लोक के कतिपय प्रश्नोत्तरों के विषय में, जो शेष रह गए हैं, विचार करेंगे ।

श्लोक में कहा गया है—“क शूर ?” अर्थात् शूर कौन है ? इसका उत्तर भी साथ ही है— जो व्यक्ति इन्द्रियो पर विजय प्राप्त कर लेता है वही शूरवीर माना जा सकता है ।

अनादिकालीन वासनाओं के प्रभाव से जीव भोगों की ओर आकर्षित होता है । भोगों में उसे रस आता है और त्याग में नीरसता का अनुभव होता है । किन्तु विरले व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, जो अपनी भोग-लिप्साओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं । उन्हें भोग रोगों की तरह महमूस होते हैं और विलास विनाश के समान दिखाई देते हैं । ऐसे जो वासनाओं के विजेता होते हैं वे समार के समस्त विषय-भोगों से विरक्त हो जाते हैं और त्यागवृत्ति को अपनाकर अपनी आत्मा की उन्नति में लीन हो जाते हैं । वे सदा अपने मन को आगाह करते रहते हैं —

“मान लै या सिख मोरी, झुके मत भोगन ओरी ।

भोग भुजग-भोग सम जानी, जिन इनसे रति जोरी

ते अनन्त भव भीम भरे दुःख, परे अधोगति दोरी ।

वधे दूढ़ पातक डोरी ॥

कहते हैं—रे मन ! मेरी यह शिक्षा मान ! तू भोगों की ओर प्रवृत्ति मत कर । ये पचेन्द्रिय सम्बन्धी भोग भुजङ्ग के सदृश हैं । जिस प्रकार सर्प का शरीर देखने में सुन्दर, स्निग्ध और चमकता मालूम होता है, परन्तु उसे स्पर्श करते ही सर्प डँस लेता है और प्राणी मर्मोन्तक पीड़ा का अनुभव करता

हुआ प्राण-त्याग करता है। भोगो का भी यही हाल है। भोगकाल में भोग मन को प्रमत्त करने वाले और प्रिय जान पड़ते हैं किन्तु जब उनका परिणाम सामने आता है तो वे महा भयकर पीड़ा पहुँचाते हैं और आत्मा को अधोगति में ले जाते हैं। फिर वहाँ से उमका निकलना कठिन हो जाता है।

वास्तव में शाश्वत और परिपूर्ण सुख भोगोपभोग में नहीं, बल्कि भोगों से विमुख होकर शुद्ध-बुद्ध आत्मा के स्वरूपपरमणु में है। आत्मस्वरूप में लीन रहने वाली आत्मा ही भव-बन्धन से मुक्त होकर शाश्वत सुखानुभूति प्राप्त कर सकती है। भोगैषणा तो अमर और अनन्त है। ज्यों-ज्यों प्राणी भोगों का भोग करता है, उसकी तृष्णा और आकुलता उतनी ही अधिक वर्धमान होती जाती है। भोगों की चाह साधारण चाह नहीं है। इसको उपशान्त करने के लिये तो तीनों लोकों की सम्पत्ति भी पर्याप्त नहीं हो सकती। इन्द्रियों की प्रवृत्ति तो विष के प्रयोग जैसी अमंगलकारिणी है।

मानव का मन इन्द्रियमुखों पर मुग्ध होकर उन्हें प्राप्त करना चाहता है। और चाहता है कि प्रथम तो उसकी प्रत्येक इच्छा तुरन्त पूर्ण होती जाए और फिर प्राप्त हुए भोगों का उससे कदापि वियोग न हो। किन्तु वस्तु का स्वभाव तो अपरिवर्तनशील है, उसके स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं होता। नीम का स्वभाव वदनकर जिस प्रकार कभी मीठा नहीं होता उसी प्रकार इन्द्रियसुखों का परिणाम कभी भी आत्मा के लिये कल्याणकारी नहीं हो सकता। लालसा मानव को क्षणिक सुख का अनुभव कराकर अन्त में जन्म-मरण के चक्र में फँसा देती है। महाभारत में कहा गया है —

एतान्यनिगृहीतानि, व्यापादयितुमप्यलम् ।

अविधेया इवादान्ता हया पथि कुसारथिम् ॥

अर्थात् शिक्षा न पाये हुए तथा काबू में न आनेवाले घोड़े जिस प्रकार मूर्ख सारथि को मार्ग में ही मार गिराते हैं, वैसे ही ये इन्द्रियाँ वश में न रहने पर पुरुष को मार डालने में समर्थ होती हैं।

इसीलिये कहा जाता है कि मच्छा घूरवीर वही है जो इन्द्रियों का स्वामी है। जो इन्द्रियों का दास है वह सबका दास है। ऐसा व्यक्ति मन को भी अपने अधीन नहीं कर सकता। इन्द्रियाँ पाँच हैं किन्तु तीन इन्द्रियाँ विशेष प्रबल हैं—आँख, कान और जिह्वा। सर्वप्रथम नेत्रों के द्वारा ही आत्मा में पाप-विष का प्रवेश होता है। नेत्रों द्वारा रूप देखकर मनुष्य उसमें आसक्त हो जाता है। नेत्रों द्वारा ही दूसरों का धन और वैभव देखकर ईर्ष्या तथा

द्वेष रखता है। सूरदास ने इन आँखों के द्वारा होने वाले अनर्थ को जानकर ही उन्हें लोह-शलाकाओं के द्वारा फोड़ दिया था। इज्जिल में भी कहा गया है —

“It thine eyes offend thee, pluck it out ”

अर्थात् यदि तुम्हारी आँखें तुम्हें कुपथ पर ले जाएँ तो उनको निकाल डालो।

किन्तु यह उपचार वास्तव में सही उपचार नहीं है। जैन-मिथ्यान्त इन्द्रियविनाश को इन्द्रियदमन नहीं मानता। यद्यपि आँखों के चले जाने पर वह मनोहारी रूप को न देख सकेगा किन्तु महात्मा-जनो के दर्शन तथा सद्-ग्रन्थावलोकन में भी तो वचित हो जाएगा। अपनी नित्य क्रिया भी साध नहीं सकेगा। इसके अतिरिक्त मन में असत्य और कल्पित मूर्तियाँ बनाकर अपना अनिष्ट करेगा। इसलिये इनका नाश न करके प्रकारान्तर से दमन करना ही श्रेष्ठ है।

नेत्र का स्वभाव रूप को देखना है। रूप सामने होगा तो वह दिखाई देगा ही। मगर रूप का दिख जाना अनर्थकारी नहीं है। किसी रूप में मनोज्ञता और किसी में अमनोज्ञता की कल्पना करके राग और द्वेष की वृत्ति का उत्पन्न होना अनर्थकारी है। साधना के द्वारा इन वृत्तियों का निर्मूलन करना ही वस्तुतः इन्द्रियदमन है। इन्द्रियदमन के लिए मनोनिग्रह अनिवार्य है।

मगार में अनेक जीव ऐसे हैं जो एक-एक इन्द्रिय के अधीन होकर ही अपने प्राण गवा बैठते हैं जैसे हिरण और मर्प कर्णेन्द्रिय के वश में होकर, मछली रसनेन्द्रिय के कारण, पतंग नेत्रों के कारण, भ्रमर घ्राणइन्द्रिय के कारण और हाथी स्पर्शनेन्द्रिय के कारण। फिर जो मनुष्य पाँचों इन्द्रियों का दास हो उसके विनाश में क्या सदेह हो सकता है ?

इसलिये मनुष्य को चाहिये कि वह अत्यंत गावधानी पूर्वक इन्द्रियों के साथ ही मन का भी दमन करे। उन पर सयम रखे। मन इन्द्रियों का स्वामी है और उस पर सयम रखना कठिन होता है। किन्तु मन पर सयम रखे बिना इन्द्रियों पर सयम रखना संभव नहीं। कबीर ने कहा भी है —

माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मन माहि ।

मनुआ तो दस दिसि फिरै, यह तो सुमिरन नाहि ॥

अर्थात् हाथ में मनुष्य माला फेरता रहे और जीभ से भगवान् का

नाम भी बार-बार लेता रहे किन्तु अगर मन चागे ओर दीडता फिरता है तो वह माला फेरना व्यर्थ है ।

यह समझकर मानव को शूरवीर बनकर मन तथा इन्द्रियों को वश मे करके उन पर विजय प्राप्त करना चाहिये । जो मनुष्य दृढ निश्चय और साहस के द्वारा इनको जीतने का प्रयत्न करता है, परमात्मा भी उसकी महायत्ना करता है । आत्म-विश्वास एक शूरवीर के लिये अनिवार्य है । किसी भी अवस्था मे आत्म-विश्वास का त्याग नहीं करना चाहिये । इन्द्रियाँ आत्मा की शांति को नष्ट करने वाली हैं और इसलिए उनकी उच्छृंखलता आत्मा के लिए अनर्थकर है । इनको नियन्त्रित रखना ही मनुष्य की सबसे बड़ी शूरवीरता है । उन्हें जीतने वाला ही सच्चा शूरवीर कहला सकता है ।

श्लोक मे आगे कहा गया है कि सच्ची प्रियतमा किमे कहा जा सकता है ? उत्तर है — जो पति का अनुगमन करने वाली और पतिव्रता हो वही सच्ची भार्या और प्रियतमा कहलाने योग्य है ।

पत्नियाँ तो घर-घर मे होती है किन्तु सच्ची धर्मपत्नियाँ बहुत कम माट्या मे दिखाई देती हैं । यद्यपि आचारशास्त्र मे नैमे पत्नी के लिये पतिव्रत-धर्म है, उसी प्रकार पति के लिये पत्नीव्रत धर्म भी है । उस सम्बन्ध मे दोनों की स्थिति मे शास्त्रो ने कुछ भी अन्तर नहीं किया है न रापि मानवता की अमर बेल नारियों के द्वारा ही सिञ्चित होती है और नारी ही के द्वारा वह पालित पोषित होकर पतनी बनती है । नारी ही माना जाती है और माना के सम्स्कार बालक मे उतर कर उसे भविष्य मे महान् बना सकते हैं । इसलिए नारी का कर्तव्य और उत्तुग्दायित्व उसे ऊँचा दर्जा प्राप्त कराते है ।

हम देखते हैं कि पशुओं मे गाय को अधिक महत्व दिया जाता है और उसकी पूजा की जाती है । तथा मनुष्य मे भी अनेक महान् पतिव्रताओं के नाम पति मे पहले लिये जाते है । 'मावित्री-पत्यव्या', 'सीता-राम' 'गौरी-शकर' तथा 'माता-पिता' शब्द ही होते जाते हैं । जैन परम्परा मे भी प्रातःकाल सोलह सतियों का भक्तिभाव से स्मरण किया जाता है । इनमे माघिन होता है कि सर्वत्र नारी को प्रथम स्थान प्राप्त है । ऐसा क्यों है ? क्योंकि सती नारियाँ स्नेह, सेवा तथा महिमागुता की मूर्ति होती हैं । नारी ही बने हुए पुरुषों का विश्रामस्थल और जन्मी हृदय के लिये मर्जवनी होती है । एक बार भारत के प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने सभा मे कहा था कि "हिन्दू के जन्मी हृदयों का स्नातृ स्त्रियाँ ही कर सकती हैं ।"

वास्तव में ही शरीर के घाव सुखाने में भले ही डाक्टर मददगार हो, परन्तु हृदय के घाव तो नारियाँ ही मिटा सकती हैं। यह कार्य नारियों के सिवाय दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। स्त्रियों के सहयोग के बिना मनुष्य का काम एक दिन भी चलना संभव नहीं है। कर्म-रथ का एक पहिया स्त्री ही होती है। स्त्री की सहायता के बिना कर्म-रथ नहीं चल सकता।

कुछ पुरुष नारी को अबला कहते हैं किन्तु अबला कहना उनका अपमान करना है। बल का अर्थ पशुबल में लिया जाए तो मानना पड़ेगा कि स्त्री में पुरुष की अपेक्षा वह कम है, किन्तु यदि बल का अर्थ नैतिक बल माना जाए तो निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कि नैतिक बल स्त्री में पुरुष की अपेक्षा अधिक है। महात्मा गांधी भी अहिंसक बल की आशा पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक रखते थे। पुरुष स्त्रीहृदय की गहराई तक नहीं पहुँच सकता। स्त्री-हृदय में ही प्रेम, अनुराग और सहानुभूति की मात्रा अधिक होती है। किसी विद्वान् ने कहा है—

Love is virtue of woman

अर्थात् प्रेम स्त्री का गुण है।

स्त्रियों में स्वभावतः स्नेह की मात्रा अधिक होती है। और स्नेह के प्रभाव के कारण ही वह बालक पर पिता की अपेक्षा अधिक प्रभाव डाल सकती है। शिवाजी और राणा प्रताप को माहसिक बनाने वाली उनकी माताएँ ही थीं। शंकराचार्य को ज्ञान के शिखर पर उनकी माता ने ही पहुँचाया था। गांधीजी का उनकी माता ने ही महात्मा बनाया था। विलायत जाने से पहले उनकी माता ने ही उन्हें एक जैन-सन्त के पास ले जाकर सासाधार, परस्त्रीसेवन तथा शराब पीने का त्याग कराया था, जिसके कारण उनका जीवन सभी के लिये अनुकरणीय बन गया। रानी मदालमा ने अपने पुत्रों को राजकुमार होने के बावजूद भी अत्यन्त विरक्त और महान त्यागी बना दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि नागरी पति और पुत्र दोनों के लिये सजीवनी का कार्य करती है।

इंग्लैंड में, विलियम प्रथम के राज्यकाल में एक सिपाही का किमी अपराध के कारण बादशाह ने मृत्युदंड दिया। सिपाही का मिर्फ़ छ महीने पहले ही विवाह हुआ था। जब उनकी पत्नी ने यह समाचार सुना तो उन्हें महान् दुःख हुआ।

वह भागी-भागी जेल में गई और पति से मिल

जाजत माँगी। किन्तु जेलर ने सख्ती से इन्कार कर दिया। फासी होने में कुछ ही घटा की देर थी। वह घबराकर वहाँ गई जहाँ से 'करफ्यूवेल' बजाया जाता था। उमी रात्रि को आठ बजे घटा बजते ही फामी होने वाली थी।

घटा बजाने वाला भाग्य से बहरा और अवा था। स्त्री साहम करके उस मजिल पर चढ़ी जहाँ पर घटा बजता था। बड़ी कठिनाई में क्षत-विक्षत होकर भी वह घटे के समीप पहुँच सकी। वहाँ पहुँचकर उसने घटे को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा और उससे लटक गई।

घटा बजाने वाले ने ठीक समय पर रस्ती हिलाना शुरू किया और कुछ गिनटों के बाद उसे छोड़ दिया। बहरा तो वह था ही, घटे की आवाज न सुनकर भी उसने समझ लिया कि घटा बज गया। उधर मिपाही को फासी देने वाले तैयार खड़े थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब घटा बजे और वे अपराधी को फासी दें।

लेकिन जब नौ बज गए और घटे की आवाज सुनाई नहीं दी तो सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। फामी देने को तैयार थे पर घटे की आवाज सुनाई न देने पर विवश होकर खड़े रहे। आखिर यह सूचना बादशाह तक पहुँची तो बादशाह ने घटा बजाने वाले को बुलवाया और उसने घटा न बजाने का कारण पूछा।

घटा बजाने वाले ने कहा—जहाँपनाह! मैंने तो ठीक समय पर रस्ती खींच ली थी पर न जाने क्यों आज घटा नहीं बजा। बादशाह ने एक मिपाही को ऊपर भेजा तो उसने आकर बताया—महाराज! ऊपर एक स्त्री जिमके शरीर पर जगह-जगह चोट लगी हुई है, घटे को पकड़े लटकी हुई है।

बादशाह बहुत हैरान हुआ और भय ऊपर गया। ऊपर जाकर उसने स्त्री से पूछा—वह न, क्या बात है? आज तुम यहाँ क्यों लटकी हुई हो? घटे के हिलने में तुम्हें इतनी चोटें आ गई हैं। क्या कारण है, कि तुमने इतना कष्ट सहन किया है।

स्त्री राजा के पैरों पर गिर पड़ी और बोली—महाराज! आज जो व्यक्ति फाँसी पर लटकाया जाने वाला है वह मेरा पति है। आप मुझ पर दया करके उसे मुक्त कर दीजिये। आप की यह कृपा मैं जीवन भर नहीं भूलूँगी।

राजा को स्त्री का माह्न और पति के लिये अनोम प्रेम देखकर दया

आ गई और उसने सिपाही को फांसी के दंड से मुक्त कर दिया ।

सातपर्यं यही है कि पति के लिये जितना त्याग नारी कर सकती है और कष्ट उठा सकती है उतना पति पत्नी के लिये नहीं कर सकता । अनेकों कठिनाइयाँ सहकर भी पति का साथ देने वाली नारी ही पतिव्रता कहलाती है । महाराज हरिश्चन्द्र के सत्य की रक्षा करने में रानी तारा ने क्या कसर रखी ? फूल की तरह कमलाग्री सीता लाख ममभाने पर भी अपने पति राम को छोड़कर अयोध्या के राजमहलों में रहने को तैयार नहीं हुई । उसने हँसते-हँसते वनवास के अनेकानेक मकटों को सहन किया । इतिहास में अनेक राजपूत नारियों के उदाहरण हम देखते हैं जिन्होंने, पति को कायरता का कलक न लगने देने के लिये अपने प्राणों का भी उत्सर्ग कर दिया हाडा रानी की तरह । राजपूत ललनाएँ पति की मृत्यु के पश्चात् मले ही उनके साथ मती हो जाती थी किन्तु उससे पूर्व अपने पति को प्राण रहते मग़ाम में पीठ न दिखाने के लिये मजबूर कर देती थी । क्या वासना की पुतली और अबला ऐसा कर सकती है ? कभी नहीं । इमीलिय कहा गया है कि सच्ची भायाँ पतिव्रता स्त्री ही कहला सकती है और वही अपने पति को कुमार्ग से मुमार्ग पर लाकर उसके गौरव को बड़ा सकती है ।

भर्तृहरि ने श्लोक में आगे कहा है कि विद्या प्राप्त करना ही मच्चा धन है । भौतिक पदार्थों और आध्यात्मिक तत्वों के स्वरूप का समझने के लिये ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कोई मायन नहीं है । गीता में कहा गया है —

‘नहि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते ।’

अर्थात् इन विशाल विश्व में ज्ञान के समान अन्य कोई भी पवित्र पदार्थ नहीं है ।

ज्ञान मन के विकारों को नष्ट करके उसको पवित्र बनाता है और बुद्धि को निर्मल बना देता है । वह मन को तन्वों की सूक्ष्म और गभीर विचारणा करने योग्य बनाता है । आत्मा की विकृतियों को दूर करके उसे स्वच्छ स्फटिक के समान कर देता है । एक पाश्चात्य विद्वान् कहता है —

What sculpture is to a block of marble, education is to the human soul.

—एडीसन

—ज्ञान अथवा शिक्षा मानव आत्मा के लिये वैसी ही है जैसे सगमर-मर के टुकड़े के लिये शिल्पकला ।

कहते हैं कि ज्ञान मनुष्य का एक महान् लाभकारी तृतीय नेत्र है— 'ज्ञान तृतीय पुरुषस्य नेत्र' हमारे चर्मचक्षु तो केवल वर्तमान में उपस्थित भौतिक पदार्थ को ही देख सकते हैं, किन्तु मनुष्य का ज्ञान रूपी एक तीसरा नेत्र ऐसा है जो तीनों कालों की घटनाओं को जान सकता है।

मसार का सबसे बड़ा वन ज्ञान ही है। सम्यक्ज्ञान पूर्वक सात्विक भावनाओं की आराधना करने से अनेकानेक कर्मों का नाश होता है और आत्मा मुक्ति प्राप्त करने के योग्य बनती है। गीता में कहा भी है —

“ज्ञान लब्ध्वा परा शांतिमचिरेणाधिगच्छति ।”

यानी सम्यक्ज्ञान की प्राप्ति कर लेने पर यह आत्मा अजर-अमर शांति को शीघ्र ही प्राप्त कर लेती है।

निरन्तर ज्ञानाभ्यास करने से आत्मा का वह आदर्श स्वरूप प्राप्त हो जाता है, जो कि मन्, चित् और आनन्द रूप है। मन् का अर्थ है - अनादि-अनन्त रूप। चित् का तात्पर्य है —ज्ञान स्वरूप और आनन्द का मतलब है— अनन्त निराकुलता।

इस सृष्टि में हमें दो प्रकार के प्राणी दिखाई देने हैं—ज्ञानी तथा अज्ञानी। ज्ञानी हम उन्हें कह सकते हैं जो विचार और विवेक से युक्त हैं। जिनमें आत्मा-अनात्मा का विवेक नहीं वे अज्ञानी हैं। ज्ञानी पुरुष अपने कल्याण का मार्ग खोज लेते हैं और उस पर चलने का यथासक्ति प्रयत्न करते हैं। इसके विपरीत अज्ञानी व्यक्ति पुण्य पाप तथा उनके फलस्वरूप होने वाले परभव पर विश्वास नहीं करते और आत्मा को भी इसी देह के साथ नष्ट हुआ मानते हैं।

बच्चों! यहाँ ध्यान रखना आवश्यक है कि ज्ञानी तथा अज्ञानी की व्याख्या किसी व्यक्ति की विद्वत्ता अथवा अविद्वत्ता के आधार पर नहीं की जा सकती। कोई व्यक्ति मोटे-मोटे ग्रन्थों को पढ़कर पंडित बन सकता है, अनेक शास्त्रों में वह प्रवीण हो सकता है, बस्तुना तथा शास्त्रार्थ में कुशल हो सकता है किन्तु यदि उसे आत्मा की साधन सत्ता पर विश्वास नहीं है, उसकी तत्त्व पर श्रद्धा नहीं है और उसके हृदय में विवेक नहीं है तो वह ज्ञानी नहीं बरन् अज्ञानी की कोटि में गिना जाने योग्य है।

और इसके विपरीत ऐसा पुरुष जिनमें विद्वत्ता प्राप्त नहीं की है, जो पंडित कहलाने का अधिकारी नहीं है, किन्तु उसके हृदय में यदि सदा विवेक-

शीलना है, जिसका अन्त करण सरलता में विभूषित है, जो वीतराग की वाणी पर अटल श्रद्धा रखता है अर्थात् जिसकी भावना सम्यक् भावना हो चुकी है वही वास्तव में सच्चा ज्ञानी है। और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना मच्चा धन प्राप्त करना है।

मम्यक्त्वसहित ज्ञान प्राप्त कर लेने पर जीव को सहज ही ऐसा विवेक प्राप्त हो जाता है जिसके कारण वह विषय भोगों में विरक्त हो जाता है। यह संभव है कि वह उनका त्याग करने में पूर्ण समर्थ न हो फिर भी अन्त-करण से वह उनमें लिप्त नहीं होता। वह भोगों को भोगता हुआ भी उनमें अनामक रहता है।

कहा जा सकता है कि जो मनुष्य सम्यक्-दृष्टि है, ज्ञानी भी है और भोगों को हेय समझता है वह उनका सर्वथा त्याग ही क्यों नहीं कर देता ? उत्तर यह है कि चारित्र्य की आगधना ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम पर निर्भर नहीं है, वरन् चारित्र्यमोहनीय कर्म के क्षय, क्षयोपशम और उपशम से होती है। कर्मोदय के कारण वह चरित्र का अनुष्ठान नहीं कर सकता। फिर भी उसका विवेक जागृत रहता है अतः वह सत्य और असत्य को तथा हेय और उपादेय को समझता है। वह सदा भावना यही रखता है कि कौन-सा वह शुभ समय आवे जब मैं हेय का त्याग कर दूँ। जिस प्रकार एक कैदी जेल में रहते हुए वहाँ के नियमों का पालन करता है, वहाँ का बुरा-भला खाता है फिर भी चाहता यही है कि कब वह समय आए कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ। उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति समार रूपी कैदखाने से निकलने की अभिलाषा सर्वदा रखता है। सासारिक भोग-विलास उसे रुचिकर नहीं होते।

अज्ञानी व्यक्ति विषय-भोगों को उपादेय समझता है और भले ही वह उन्हें भोग न सके, फिर भी भोगने की इच्छा रखता है। उनमें आसक्ति रखता है। परिणाम यह होता है कि ज्ञानी पुरुष मम्यग्ज्ञान की प्राप्ति करके मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अज्ञानी जीव कर्मों का भार लादे हुए जन्म-मरण के चक्र में फँसे रहते हैं। शास्त्र में कहा है —

बालार्ण अकामं तु, मरण असद् भवे।

पडियाणं सकामं तु, उक्कोसेण सद् भवे॥

—उत्तराध्ययन, ५-३

अर्थात् अज्ञानी पुरुषों का अकाम-मरण बार बार होता है और ज्ञानी पुरुषों का उत्कृष्ट सकाम मरण एक बार होता है।

ज्ञानी और अज्ञानी के जीवन में जितना भेद होता है उतना ही उनकी मृत्यु में भी होता है। अज्ञानी व्यक्ति मृत्युकाल आने पर हाय-हाय करता है और सोचता है — “मैं अपनी बड़े कष्ट में उपार्जन की हुई सुख-सामग्री में विनग हो रहा हूँ। हाय, मेरे अत्यंत प्रिय पारिवारिक जन मुझमें विछुड़ रहे हैं, मेरी अभिलाषाएँ अपूर्ण ही रह गईं और मारी तमन्नाएँ मिट्टी में मिल गईं।”

इस प्रकार वेद दुःख शोक तथा घोर पञ्चात्ताप के कारण अत्यन्त विकल होकर वह प्राणत्याग करता है और इसी कारण उसे पुनः पुनः ससार में जन्म-मरण करना पड़ना है। क्योंकि जब तत्र मनुष्य की कामनाओं का अन्त नहीं हो जाता, तब तक जन्म-मरण के प्रवाह का भी अंत नहीं हो सकता।

ज्ञानी की स्थिति भिन्न प्रकार की होती है। वह जानता है कि मृत्यु कोई अनाधारण वस्तु नहीं है। वह एक अत्यंत साधारण क्रिया ही है। जैसे पुराना वस्त्र उत्तार कर फेंक दिया जाता है और नया वस्त्र धारण किया जाता है, उसी प्रकार वृद्धावस्था में जर्जर हुए शरीर को त्याग कर पुनः नवीन जन्म प्राप्त हो जाता है। गीता में भी कहा है —

वासासि जीर्णानि यथा विहाय,

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

(अ० २-२२)

जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नये वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नये शरीर को प्राप्त कर लेता है।

ऐसे विचारों के कारण ज्ञानी जन मृत्यु की भयकरता को जीत लेते हैं। वे मृत्यु का मामना अत्यन्त निर्भयता पूर्वक करते हैं। निर्भयता ज्ञानियों का प्रथम और महान् लक्षण है। वे मृत्युसे तनिक भी भयभीत न होते हुए कहते हैं —

जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनन्द ।

मरने ही ते पाइये, पूरन परमानन्द ॥

जगत् के अज्ञानी व्यक्ति जिस मृत्यु के स्मरण मात्र ने ही कांपते हैं, ज्ञानी पुष्प उसी का निर्भयता पूर्वक सामना करते हैं। और उसके निमित्त ने परमानन्द की प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं। जिस प्रकार एक कृपक अपने खेत

जीनना है, जिसका अन्त करण सरलता में विभूषित है, जो वीतराग की वाणी पर अटल श्रद्धा रखता है अर्थात् जिसकी भावना सम्यक् भावना हो चुकी है वही वास्तव में सच्चा ज्ञानी है। और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना सच्चा वन प्राप्त करना है।

सम्यक्त्वसहित ज्ञान प्राप्त कर लेने पर जीव को सहज ही ऐसा विवेक प्राप्त हो जाता है जिसके कारण वह विषय भोगों से विरक्त हो जाता है। यह संभव है कि वह उनका त्याग करने में पूर्ण समर्थ न हो फिर भी अन्त-करण से वह उनमें लिप्त नहीं होता। वह भोगों को भोगता हुआ भी उनमें अनासक्त रहता है।

कहा जा सकता है कि जो मनुष्य सम्यक्-दृष्टि है, ज्ञानी भी है और भोगों को हेय समझता है वह उनका सर्वथा त्याग ही क्यों नहीं कर देता? उत्तर यह है कि चारित्र्य की आगवना ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम पर निर्भर नहीं है, वरन् चारित्र्यमोहनीय कर्म के क्षय, क्षयोपशम और उपशम से होती है। कर्मोदय के कारण वह चरित्र का अनुष्ठान नहीं कर सकता। फिर भी उसका विवेक जागृत रहता है अतः वह सत्य और असत्य को तथा हेय और उपादेय को समझता है। वह मदा भावना यही रखता है कि कौन-सा वह शुभ समय आवे जब मैं हेय का त्याग कर दूँ। जिस प्रकार एक कैदी जेल में रहते हुए वहाँ के नियमों का पालन करता है, वहाँ का बुरा-भला खाता है फिर भी चाहता यही है कि कब वह समय आए कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ। उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति ससार रूपी कैदखाने से निकलने की अभिलाषा सर्वदा रखता है। सासारिक भोग-विलास उसे रुचिकर नहीं होते।

अज्ञानी व्यक्ति विषय-भोगों को उपादेय समझता है और भले ही वह उन्हें भोग न सके, फिर भी भोगने की इच्छा रखता है। उनमें आसक्ति रखता है। परिणाम यह होता है कि ज्ञानी पुरुष सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति करके मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अज्ञानी जीव कर्मों का भार लादे हुए जन्म-मरण के चक्र में फँसे रहते हैं। शास्त्र में कहा है —

बालाण अकामं तु, मरणं असिद्धं भवे।

पडियाणं सकामं तु, उक्कोसेण सिद्धं भवे ॥

—उत्तराध्ययन, ५-३

अर्थात् अज्ञानी पुरुषों का अकाम-मरण बार बार होता है और ज्ञानी पुरुषों का उत्कृष्ट सकाम मरण एक बार होता है।

ज्ञानी और अज्ञानी के जीवन में जितना भेद होता है उतना ही उनकी मृत्यु में भी होता है। अज्ञानी व्यक्ति मृत्युकाल आने पर हाय-हाय करता है और सोचता है—‘मैं अपनी बड़े काट में उपार्जन की हुई सुख-सामग्री में विलग हो रहा हूँ। हाय, मेरे अत्यंत प्रिय पारिवारिक जन मुझमें विछुड़ रहे हैं, मेरी अभिलाषाएँ अपूर्ण ही रह गईं और मारी तमन्नाएँ मिट्टी में मिल गईं।’

इस प्रकार खेद दुःख शोक तथा घोर पश्चात्ताप के कारण अत्यन्त विकल होकर वह प्राणत्याग करता है और इसी कारण उसे पुनः पुनः ससार में जन्म-मरण करना पड़ना है। क्योंकि जब तब मनुष्य की कामनाओं का अन्त नहीं हो जाता, तब तक जन्म-मरण के प्रवाह का भी अंत नहीं हो सकता।

ज्ञानी की स्थिति भिन्न प्रकार की होती है। वह जानता है कि मृत्यु कोई अमाधारण वस्तु नहीं है। वह एक अत्यंत साधारण क्रिया ही है। जैसे पुराना वस्त्र उतार कर फेंक दिया जाता है और नया वस्त्र धारण किया जाता है, उसी प्रकार वृद्धावस्था से जर्जर हुए शरीर को त्याग कर पुनः नवीन जन्म प्राप्त हो जाता है। गीता में भी कहा है —

वासासि जीर्णानि यथा विहाय,

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा,-

न्यन्यानि सयाति नवानि देही ॥

(अ० २-२२)

जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नये वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुर्णने शरीर को त्याग कर दूसरे नये शरीर को प्राप्त कर लेता है।

ऐसे विचारों के कारण ज्ञानी जन मृत्यु की भयकरता को जीत लेते हैं। वे मृत्यु का सामना अत्यन्त निर्भयता पूर्वक करते हैं। निर्भयता ज्ञानियों का प्रथम और महान् लक्षण है। वे मृत्युमें तनिक भी भयभीन न होते हुए कहते हैं —

जिस मरने से जग छरे, मेरे मन आनन्द ।

मरने ही से पाइये, पूरन परमानन्द ॥

जगत् के अज्ञानी व्यक्ति जिस मृत्यु के स्मरण मात्र में ही कांपते हैं, ज्ञानी पुरुष उसी का निर्भयता पूर्वक सामना करते हैं। और उसके निमित्त से परमानन्द की प्राप्ति की वाकांक्षा रखते हैं। जिस प्रकार एक वृषक अपने श्वेत

के पकने पर आनन्द का अनुभव करता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष के हृदय में भी अपना जीवन रूपी खेत पक जाने पर एक प्रकार का उल्लास होता है। इस प्रकार ज्ञानवान् अपने मन, वचन तथा कार्य के अनिष्ट व्यापारों को रोक कर अपनी आत्मा का गोपन करते हैं। इन्द्रियों का और मन का दमन करके आमन्त्रित रूपी कर्मश्रोत को वन्द करने में समर्थ होते हैं।

भर्तृहरि ने इसीलिये कहा है कि ससार में सबसे बड़ा धन विद्या प्राप्त करना है किन्तु विद्या अथवा ज्ञान सम्यक्त्व सहित होना चाहिये। तभी ज्ञान की सार्थकता है और तभी वह समीचीन माना जा सकता है।

श्लोक में आगे बताया है "किमसुख ? प्रवासगमनम्" अर्थात्—कष्ट क्या है ? परदेश जाना। घर में सब प्रकार की सुख-सुविधा रहती है। दिनचर्या का नियमित रूप से पालन हो सकता है। सभी आवश्यक सामग्री प्रस्तुत रहती है। किन्तु घर छोड़कर बाहर निकलने पर यह सब सुविधा कहाँ ? अधिक में अधिक सम्पन्न मनुष्य को भी परदेश में कष्ट ही उठाना पड़ता है। कहावत है— 'परदेश कलेश नरेशन को।' परदेश में राजाओं को भी कष्ट हुए बिना नहीं रहता।

भर्तृहरि ने जो मत व्यक्त किया है उसमें समझमत् होना कठिन है, फिर भी इस सब में दूसरा दृष्टिकोण भी समझने योग्य है। देश विदेशों का भ्रमण करने से मनुष्य की ज्ञानवृद्धि होती है, और साथ ही मनोरजन भी, अपने ही गाँव अथवा शहर में रहनेवाला व्यक्ति अन्य स्थानों के सुन्दर, मनो-हारी तथा चित्त को लुभानेवाले सौन्दर्यपूर्ण प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन नहीं कर पाता। स्कूल तथा पाठशालाओं में पढ़कर मनुष्य जितना ज्ञान प्राप्त करता है, उसकी अपेक्षा अनेक गुना ज्ञान प्रकृति स्वयं प्रदान करती है। इतिहास को देखते हैं तो मालूम होना है कि प्राचीनकाल से ही एक देश के मनुष्य दूसरे देश में आया-जाया करते थे। कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिये, कुछ व्यापार के लिये, कुछ दूसरे देशों की सम्पत्ति, संस्कृति तथा धर्म की जानकारी करने के लिये और कोई-कोई धर्म का प्रचार करने के लिए।

पुराने समय में चीन से फाहियान तथा ह्वेनसांग नामक दो व्यक्ति भारत के तक्षशिला तथा नालंदा में स्थित महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने आए थे। आज भी भारत के अनेक व्यक्ति अन्य देशों में तथा अन्य देशों के शिक्षार्थी भारत में ज्ञानप्राप्ति के हेतु आया-जाया करते हैं। अनेक धनी व्यक्ति तो सिर्फ मनोरजन तथा जानकारी के लिये एक देश से दूसरे देश को जाते हैं।

भारत धर्मप्रधान तथा प्राकृतिक सौन्दर्य से युक्त मनोहर देश है। विदेशों में अनेक यात्री यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं और भ्रमण करके अतीव आनन्द का अनुभव करते हैं। भारत में 'काश्मीर' पृथ्वी पर स्वर्ग के नाम से विख्यात है। आगरा में 'ताजमहल' विश्व का अद्भुत स्मारक माना जाता है जिसे देखकर दर्शकगण भारतीय कलाकौशल की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं।

कहने का तात्पर्य यही है कि प्रवास करना यद्यपि कष्टकर है, उसमें अनेक प्रकार की अमुविधाएँ हैं, फिर भी अनेक दृष्टियों में यह अनिवार्य और लाभप्रद भी है। भर्तृहरि के जमाने में प्रवास में जो कष्ट थे, आज बहुत कम हो गए हैं। नावनों की अनुकूलता और प्रचुरता ने प्रवास को अब कम से कम कष्टप्रद बना दिया है।

श्लोक में आगे कहा गया है—“राज्य किमाज्ञाफलम्।” राज्य क्या है? जहाँ राजा की आज्ञा का पालन होता हो। जिस राज्य की जनता राजा की आज्ञा का पालन न करती हो वह राजा, राजा नहीं कहला सकता। राजा अपने राज्य का आनन्द तभी उठा सकता है जब उसके देश की जनता उसका अनुशासन मानती हो।

वैसे जनता अनुशासन में रहे तथा राजाज्ञा का पालन करे इसके लिये राजा को भी पहले 'राम' की तरह राजा बनना आवश्यक है। जब तक राजा के हृदय में अपनी जनता के प्रति वात्सल्य नहीं होगा, वह प्रजा को अपनी मन्तानवत् नहीं मानेगा, तब तक जनता भी राजा की आज्ञा में नहीं चल सकेगी। अत्याचारी राजा के राज्य में सदा विद्रोह की आशंका बनी रहती है। जिस राजा को अपने देववानियों को सुखी और प्रसन्न रखने की कला आती हो, जो उदार कृपाभाव से प्रजा का पालन करे, अन्याय और अधर्म का प्रतिरोध करे, प्रजाजीवन में सुख-शान्ति की प्रतिष्ठा करे और जनकल्याण के लिए ही शासन का उत्तरदायित्व वहन करे, वह राजा इहलोक और कहते हैं कि परलोक में भी सुख प्राप्त करता है। अन्यथा वह कहीं भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। तुलसीदासजी ने 'मानस' में कहा है —

जामु राज प्रिय प्रजा दुखारी ।

सो नृप अवसि नरक अधिचारी ॥

जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है वह राजा नरक का अधिचारी होता है।

इसके विपरीत जिस राजा के राज्य में प्रजा नरोत्तम में कम-की

भाति त्रिकसित होती रहती है वह अपनी शुभ भावना के कारण पुण्य का भागी होता है और उसका नाम अमर हो जाता है । कहा जाता है कि आदर्श राजा कुलीन पुरुषों का कुल है और प्रजा के लिये माता तथा पिता के समान होता है । मक्षेप में वह अपनी प्रजा का मंत्र तरह से हित-साधन करनेवाला होता है । यहाँ तक कहा गया है —

बुद्धिशस्त्र प्रकृत्यङ्गो, धनसंवृत्तिकञ्चुक ।

चारेक्षणो दूतमुख पुरुष कोपि पार्थिव ॥

अर्थात् बुद्धि ही जिसका शस्त्र है, सेना अमात्य आदि राज्याङ्ग ही जिसके अंग हैं, दुर्भेद मन्त्र की सुरक्षा जिसका कवच है, गुप्तचर जिसके नेत्र हैं, सदेशवाहक दूत ही जिसका मुख है, इस प्रकार का राजा कोई विशिष्ट पुरुष ही होता है ।

जब तक राजा प्रजा को अपने परिवार के प्रिय सदस्यों के रूप में नहीं मानता, तब तक प्रजा के प्रति उसके हृदय में प्रेम नहीं हो सकता और ऐसी अवस्था में प्रजा उसकी आज्ञा का पालन करती रहे यह संभव नहीं होता ।

महात्मा गांधी इस पृथ्वी पर राम-राज्य स्थापित करने के ही प्रयत्न में सदा रहे । वे रामराज्य को धार्मिक तथा राजनैतिक दोनों ही दृष्टिकोणों से परमावश्यक समझते थे । वे कहते भी थे—धार्मिक दृष्टिकोण से रामराज्य पृथ्वी-पर ईश्वरीय राज्य कहा जा सकता है । राजनीतिक दृष्टि में रामराज्य एक ऐसा पूर्ण प्रजातन्त्र राज्य है, जहाँ अधिकार, वर्ण, मंत्री तथा पुरुष के विभेद पर आश्रित असमानताएँ तिरोहित हो जाती हैं । इस प्रजातन्त्र में भूमि तथा राज्य-सत्ता की अधिकारिणी प्रजा ही है ।

वास्तव में जहाँ राजा राम के मद्दश हो और प्रजा सच्चे हृदय में उसकी आज्ञा का पालन करनेवाली तथा अनुशासन में रहनेवाली हो उसी राज्य में मुख का साम्राज्य होता है । वहीं राज्य, राज्य कहला सकता है ।

जैन-धर्म का प्राण-‘अहिंसा’

भारतवर्ष के विभिन्न धर्मों पर जब हम तुलनात्मक विचार करते हैं तो विदित होता है कि उनमें बहुत कुछ समानताएँ हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, और ब्रह्मचर्य को सभी धर्म समान रूप से महत्व देते हैं। फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि जैन-शास्त्रों में अहिंसा का जैसा सर्वांगीण, विशद, प्रभावपूर्ण तथा व्यावहारिक विवेचन किया गया है वैसा किसी अन्य धर्मशास्त्र में नहीं मिलता।

सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि जैनाचार की मूल भित्ति अहिंसा ही है। इस कथन में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है कि जैन-धर्म का प्राण अहिंसा ही है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जैन-धर्म का दूसरा नाम ही अहिंसाधर्म अथवा दयाधर्म है। जैनाचार के विषय में भगवान् महावीर ने कहा है —

एव खु नाणिनो सार, ज न हिंसइ किंचण ।

अहिंसा समय चेव, एतावन्त विपाणिपा ॥

—सूयगडाग सूत्र अ० ११ गाथा १०

जैनाचार के प्रवर्तकों ने अहिंसा का सिर्फ विवेचन ही नहीं किया है प्रत्युत उसको स्वयं आचरण में लाकर उसकी व्यवहार्यता भी प्रमाणित कर दी है। अनेकानेक जैन सन्त अहिंसा के उस रूप का अपने जीवन में आचरण करते आए हैं और वर्तमान में कर रहे हैं। अतएव उनकी व्यावहारिकता के विषय में कोई श्रम नहीं रहना चाहिये।

अन्य धर्मावलम्बियों ने प्रायः अहिंसा को कायिक रूप ही दिया है अर्थात् शरीर के द्वारा किसी जीव का वध न करने को अहिंसा माना है। किन्तु जैन-धर्म ने वचन और मन में भी हिंसा न किये जाने का विधान बना कर और क्रोधादि विकार भावों की उत्पत्ति को भी हिंसा कहकर उसे आत्मिक रूप तक पहुँचा दिया है। अन्य धर्मों ने अहिंसा की सीमा मनुष्यजाति तक

अथवा कुछ और बढ़कर पशु-पक्षियों तक मानी है। किन्तु जैन-धर्म में अहिंसा की कोई सीमा नहीं है। यहाँ विश्व के समस्त चराचर जीवों की हिंसा का निषेध है।

इस व्यापक विधान के कारण अनेक व्यक्ति अनेक प्रकार के आक्षेप करते हैं। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि जैन-धर्म ने अहिंसा की मर्यादा इतनी बड़ा दी है कि वह व्यवहार में लाई ही नहीं जा सकती। और अगर व्यवहार में लाने की कोशिश की गई तो जीवन के समस्त व्यापारों को और समस्त क्रियाओं को बंद करके मृत्यु का आह्वान करना पड़ेगा।

मगर यह अहिंसा के अन्तस्तत्त्व को न समझने का परिणाम है। जैन-धर्म में साधकों की अनेक श्रेणियाँ हैं और वे अपने सामर्थ्य के अनुसार ही अहिंसा का पालन करते हैं। मुनिजन सम्पूर्ण अहिंसा का पालन करते हैं और गृहस्थ अपने सामर्थ्य के अनुसार देश-अहिंसा का। गृहस्थ के लिये देश-अहिंसा का विधान किया गया है जिसे अहिंसागुव्रत कहते हैं। इसकी भी बहुत-सी कोटियाँ हैं। जो जिस कोटि की अर्थात् जितनी मात्रा में भी अहिंसा का पालन कर सकता है, करता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मनुष्य पूर्ण रूप से ही अहिंसा का पालन करे। हलवाई के यहाँ कई मन मिठाई बनी हुई रहती है, किन्तु एक भूखा व्यक्ति यह विचार करके दुःखी और परेशान हो कि मेरा पेट तो छोटा है और मिठाइयाँ इतनी बहुत हैं, अब मैं कैसे खाऊँ। तो यह उसकी भयंकर भूल ही है। उस व्यक्ति को चाहिये यह कि वह जितनी खा सके, खाये।

यही विचार अहिंसा का पालन करने वाले व्यक्ति को करना चाहिये कि मैं यथाशक्त्य अहिंसा का जितना पालन कर सकूँ उतना करूँ। सम्पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन न कर पाने के कारण वह तनिक भी उसका पालन न करे, इसे मूर्खता के अलावा और क्या कहा जा सकता है ?

अहिंसा का पालन करने पर समार के समस्त कार्य रुक जाने हैं, यह विचार भी भ्रमात्मक है। अगर हम इतिहास को उठाकर देखते हैं तो मालूम होता है कि अनेक राजा और महाराजा अपने राज्यों का संचालन करते थे और नाथ ही साथ अहिंसा व्रत का पालन भी करते थे। इसका कारण यही है कि वे सम्पूर्ण अहिंसा का नहीं बल्कि देश-अहिंसा का व्रत ग्रहण करते थे। दोषी को दंड दिये जाने का वे त्याग नहीं करते थे तो भी निरपराध जीवों को दंड देने का अथवा उन्हें मारने का त्याग करते थे। इस प्रकार जब हम

अहिंसा को पैनी दृष्टि में देखते हैं तो ज्ञात हो जाता है कि जैन-धर्म की अहिंसा अव्यवहार्य और अनाचरणीय नहीं है ।

जैन-धर्म में प्रतिपादित अहिंसा पर दूसरा आक्षेप यह किया जाता है कि इस अहिंसा के प्रचार में मनुष्य कायर बन जाता है । अहिंसा के नारों ने ही भारत को दासता की जजीरों में जकड़ दिया था । यह भी कहा जाता है कि हिंसा को पाप मानकर उसमें भयभीत होकर भारतीय अपने शौर्य को गँवा बैठे । इसी कारण यहाँ के मनुष्यों में युद्ध करने की भावना नष्ट हो गई और विदेशियों ने सहज ही इस देश पर आक्रमण कर करके इसे अपने आधीन कर लिया ।

यह आक्षेप भी निरावार और सर्वथा अमत्य है । स्वयं इतिहास इस बात की अमत्यता प्रमाणित कर देता है । वह साबित करता है कि जबतक इस देश में अहिंसा का पालन करने वाले सम्राट चन्द्रगुप्त तथा अशोक जैसे शासक रहे तब तक यहाँ के मनुष्यों में शौर्य और पराक्रम की तनिक भी कमी नहीं रही । उन शासकों ने तथा इस देश के मनुष्यों ने अपने देश की रक्षा के लिये शत्रुओं के साथ वीरतापूर्वक युद्ध किये । कभी भी कायरता के साथ अपना मस्तक नीचे नहीं झुकाया । कभी भी पीछे कदम नहीं रखा ।

अहिंसा के परम उपामक महात्मा गांधी तो हमारे सामने ही अपना दिव्य उदाहरण रख कर गए हैं । गांधीजी ने अहिंसा के ही एक मात्र शस्त्र के द्वारा, रक्त की एक बूँद भी बहाए बिना, महान शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का सामना किया और उसके पैर उखाड़ दिये । क्या गांधीजी को कोई कायर कह सकता है ? भारत की सैकड़ों वर्षों की दासता को अहिंसा की अमाधारण शक्ति ने ही तो खतम किया । गांधीजी का तो कबल पा—“मेरा अहिंसा का सिद्धांत एक विधायक शक्ति है, इसमें कायरता तथा दुर्बलता के लिये कतई स्थान नहीं है ।”

वास्तव में अहिंसा मनुष्य को कदापि कायर नहीं बनाती । वह एक प्रचंड शक्ति है । उस शक्ति को अपनाने वाला निर्भीक, धूर्तवीर और प्रतापी ही बनेगा । कायर और डरपोक नहीं बन सकता । इसी महा-शक्ति के चारों सैकड़ों मनुष्यों ने भारत के स्वतन्त्रता-संग्राम में निर्भीकता पूर्वक अपने नीने पर मोलियाँ मारी हैं ।

बगर हमारे अहिंसा की भावना उठ जाए तो उन स्थिति में हमारे

की क्या हालत होगी ? निश्चय ही यह ससार नरक से भी बदतर हो जाएगा । सभी आपस में ही लड़ मरेगे । सबल निर्बल को खा जाएगा ।

इसीलिये जैनधर्म अहिंसा को धर्म का प्रधान अंग मानता है तथा मन, वचन और काया तीनों के द्वारा की जानेवाली हिंसा का त्याग करने के लिये आदेश देता है । 'आचाराग सूत्र' में इसका कारण बताया है —

सब्बे पाणा पियाउआ, सुहसाया, दुक्खपडिक्कला, अप्पियवहा, पिय-जोविणो, जोविउकामा, सब्बेसि जोविय पिय ।'

अर्थात् सभी जीवों को अपनी आयु प्रिय है । वे सभी सुख चाहते हैं । सभी दुःख को अवाञ्छनीय समझते हैं । उन्हें वध अप्रिय है और जीवन प्रिय है ।

एक बात ध्यान में रखने की और है । वह यह कि जो व्यक्ति यह कहते हैं कि अहिंसा जैनधर्म का ही सिद्धांत है, वे बड़ी भूल करते हैं । साधारणतः अहिंसा के बिना कोई भी धर्म नहीं टिक सकता । विश्व का प्रत्येक धर्म आत्म-शांति तथा विश्वशांति का उद्देश्य रखता है और यह उद्देश्य अहिंसा के अभाव में कभी भी पूरा नहीं हो सकता । ससार में अगर शांति रह सकती है तो तभी जब मानव-मात्र में दया, करुणा, क्षमा, परोपकार तथा सहानुभूति की भावना हो । और ये सब गुण अहिंसा की भावना पर ही निर्भर होते हैं । प्रत्येक धर्म इन सभी गुणों का आदर करता है और इन्हें अपनाने का आदेश देता है । इसलिये वह अहिंसा का समर्थक है । भगवद्गीता में लिखा है :—

यस्मान्नोद्विजते लोको, लोकान्नोद्विजते च य ।

—गीता अ० १२ श्लो० १५

अर्थात् जो मनुष्य न किसी को दुःख देता है और न किसी से दुःखी होता है, वही ईश्वर का प्यारा होता है ।

इस्लाम धर्म के शास्त्र कुरान में लिखा है —

वल्लाहो ला युहिब्वुल जालमीन ।

अला इन्नजालमीन फी अजाबिन मुकीम ॥

—सूरत आल इमरान, ६-३ तथा सूरत मूरा, ५-२

अर्थात् खुदा अत्याचारियों से कभी प्रेम नहीं करता । याद रखो, अत्याचारी लोग सदा के लिये कष्ट महन करेंगे ।

बौद्ध ग्रन्थ धम्मपद में कहा है :—

न तेन अरियो होति, येन पाणानि हिंसति ।

अहिंसा सत्त्व पाणान् अरियोति पबुञ्जति ॥

—धम्मपद १६-१५

जो मनुष्य दूसरे को दुःख देता है, वह आर्य या भला नहीं हो सकता ।
आर्य कहलाने का अधिकारी वही है जो दूसरे को कष्ट नहीं देता ।

ईसाई मत के धर्मग्रन्थ इञ्जील में लिखा है —

‘Thou shalt not kill’

अर्थात् तू किसी का भी वध नहीं करेगा ।

वधुओं ! मैंने कुछ ही धर्म शास्त्रों के कथन आपके सामने रखे हैं ।
धर्म तो अनेक है और सभी अहिंसा के पोषक हैं । सभी यह कहते हैं कि मसार
के किसी भी प्राणी को दुःख मत दो । ममस्त धर्मों का सार ही यह है । एक
कवि ने बड़े ही सरल और सुन्दर भाव प्रकट किये हैं —

पोषियाँ सारी वांच के दात निकाली दीय ।

सुख दिये सुख होत है, दुःख दीये दुःख होय ॥

वास्तव में ममस्त धर्मग्रन्थों का मार यही है कि किसी को दुःख मत
दो, किसी को भी दुःख और कष्ट देने पर कर्मों का वध होगा और वे कर्म
कालांतर में आत्मा को कष्ट पहुँचाएँगे ।

मानव में अगर मानवता नाम की कोई वस्तु है तो वह अहिंसा ही
है । अहिंसा के अभाव में मनुष्य पशु में भी हीन हो जाएगा, क्योंकि हम
पशुओं में भी अहिंसा के अस्तित्व को देखते हैं । अगर पशुओं में हम अहिंसा
की भावना न पाते तो देखते कि पशु सभी एक-दूसरे को खा जाते । यहाँ तक
कि अपनी मन्तान को भी नहीं छोड़ते । सिंह और व्याघ्र जैसे क्रूर और हिंसक
पशु भी अपनी मन्तान पर उतना ही स्नेह रखते हैं, उतने ही स्नेह में उनका
पालन-पोषण करते हैं जितने स्नेह में मनुष्य करना है ।

ऐसी स्थिति में यह समझना कि अहिंसा का सिद्धान्त अव्यवहार्य है या
हिंसा के अभाव में जीवन स्थिर नहीं रह सकता, एक बड़ा भागी भ्रम है । वस्तु-
सत्य तो यह है कि अहिंसा के अभाव में जीवन स्थिर नहीं रह सकता और
विश्व का काम पल भर के लिये भी नहीं चल सकता । अहिंसा जीवन है और
हिंसा मृत्यु, अहिंसा अमृत है और हिंसा विष ।

अनेक मासाहारी पुरुष यह सोचते हैं कि मनुष्य को शारीरिक बल को प्राप्त करने के लिये मासाहार करना आवश्यक है। यह भी कितना अज्ञानता-पूर्ण विचार है। पशुओं में हम गधों और बैलों को देखते हैं। वे मास भक्षण न करके भी शारीरिक बल की दृष्टि से कितने धनी होते हैं, मनो बौद्ध होते हैं। वे भारी से भारी ब्रजन में लदी हुई गाड़ियों को लगातार घंटों तक खींचते चले जाते हैं। तोन, कवूतर बन्दर आदि अनेक पक्षी भी बिना मास खाए कितने स्वस्थ तथा पुर्नोत्ति होते हैं। वे सिर्फ फल या अन्न खाकर ही जीते हैं।

अनेक डॉक्टरों का कथन है कि जो मनुष्य मास का भक्षण करते हैं वे नाना प्रकार की उदर तथा दात मववी बीमारियों में ग्रसित रहते हैं। क्योंकि मांस मानव प्रकृति से विरुद्ध भोजन है। जब तक ऐसे व्यक्ति मासाहार का त्याग नहीं करते, स्वस्थ नहीं हो पाते। इस प्रकार मासाहार अत्यन्त अभक्ष्य और पापमय भोजन है। अतः इसका सर्वथा त्याग करना चाहिये। किसी भी निर्दोष प्राणी का घात करके उसे उदरस्थ करना कितना क्रूर कार्य है, इसका मानव मात्र को ध्यान होना चाहिये।

मनुष्य में अन्य प्राणियों की अपेक्षा प्रज्ञा की विशेषता है। बुद्धि तो अन्य प्राणियों में भी होती है किन्तु मनुष्य में जो प्रज्ञा है और जिसके द्वारा वह अपनी बुद्धिबैभव को विकसित करता है, ज्ञान की वृद्धि करता है, इसका अन्य पशु-पक्षी आदि प्राणियों में अभाव होता है।

पशु-पक्षियों में तथा अन्य जीव-जन्तुओं में प्रज्ञा का अभाव होने के कारण उनका जीवन आज से सौ वर्ष पहले जैसा था वैसा ही आज भी है। सौ वर्ष पूर्व वे जिस प्रकार भुङ्गे में रहते थे, आज भी रहते हैं। पक्षी जिन तरह अपन नीड बनाया करते थे आज भी बनाते हैं। अपना उत्तरोत्तर विकास करने की क्षमता उनमें नहीं है।

मानव ने सौ वर्ष पूर्व की अपेक्षा आज न जाने कितनी उन्नति अपने भौतिक व्यापारों में कर ली है। विज्ञान की मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई है कि मनुष्य पक्षियों की तरह आकाश में उड़ने लगा है और चन्द्रलोक में जाकर रहने की कल्पना करने लगा है। किन्तु उसकी अहिंसा की भावना बाह्य प्रगति के मुकाबले में तनिक भी नहीं बढ़ी। जैसे-जैसे वह अपने मासाहारी मुख-माधनों के बढ़ाने में प्रगति कर रहा है, वैसे-वैसे अगर अहिंसा की भावना भी उगवी बढ़ती जाती तो वह सहारक बनने के बदले तारक बन जाता। विज्ञान

बहुत बड़ा किन्तु अहिंसा नहीं बड़ी ।

अहिंसा चरित्र का मवमे महान् और प्रथम अंग है । पापों में हिंसा को जिस प्रकार महापाप माना गया है उसी प्रकार अहिंसा को धर्म में 'परमो-धर्म' का स्थान मिला है । हिंसा दो प्रकार की बताई गई है । (१) द्रव्य-हिंसा और (२) भावहिंसा ।

किसी जीव के प्राणों का घात हो जाना द्रव्य हिंसा और घात करने की अथवा उसे कष्ट पहुँचाने की भावना होना भाव हिंसा है । जहाँ भाव-हिंसा होती है वहाँ पाप कर्मों का वध होना अवश्यभावी है । जीव का घात न होने पर भी भावों में हिंसा करने की इच्छा होने पर प्राणी को पापों का भागी बनना ही पड़ता है । पाप कर्म हो जाने की अपेक्षा भी पाप करने की भावना होने से कर्म वध अधिक होता है । कहा गया है —

यादृशी भावना यस्य, सिद्धिर्भवति तादृशी ।

अर्थात् जिसरी भावना जैसी होती है उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है ।

हिंसा न करने पर भी अगर हिंसा करने की भावना हो तो हिंसा में होने वाले पाप कर्म का वध हो जाता है, जिसका फल आत्मा को अवश्य भोगना पड़ता है ।

इसके विपरीत, द्रव्यहिंसा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता । अगर किसी जीव का घात करने की भावना न हो, हृदय में कृपा की दृष्टि उठ रही हो, फिर भी अचानक किसी जीव का घात हो जाय तो भी प्रवृत्ति करने वाला जीवहिंसा के पाप का भागी नहीं होता । डाक्टर अगर किसी रोगी के फाँटे या आपरेशन कर रहा हो, उसका कोई अंग काट रहा हो तो उस समय रोगी को कष्ट अवश्य होता है और कभी-कभी रोगी का प्राणान भी हो जाता है किन्तु डॉक्टर की भावना रोगी के प्राण देने की अथवा उसे पहुँचाने की नहीं होती । जब वह हिंसा के पाप का भागी नहीं बनता । डॉक्टर की भावना तो रोगी को स्वस्थ बनाने की होती है और वह सम्पूर्ण हृदय से उत्तरा स्वस्थ बनाने का ही प्रयत्न करता है ।

इसमें साविन हो जाता है कि जो अनुपम अंग असा नष्टान्ता प्रवृत्ति श्रिया करता है उसके निमित्त में प्राणी का घात हो जाने पर भी वह पाप का भागी नहीं बनता और जिस व्यक्ति की भावना किसी जीव का घात करने की है वह अगर किन्हीं कारणों से उक्त जीव का घात न कर पाए तब भी वह

अनेक मासाहारी पुरुष यह सोचते हैं कि मनुष्य को शारीरिक बल को प्राप्त करने के लिये मासाहार करना आवश्यक है। यह भी कितना अज्ञानता-पूर्ण विचार है। पशुओं में हम गधों और बैलों को देखते हैं। वे मास भक्षण न करके भी शारीरिक बल की दृष्टि से कितने बनी होते हैं, मनो बोझ ढोते हैं। वे भारी से भारी वजन में लदी हुई गाड़ियों को लगातार घंटों तक खींचते चले जाते हैं। तान, कवूतर वन्दर आदि अनेक पक्षी भी बिना मास खाए कितने स्वस्थ तथा फुर्तीले होते हैं। वे सिर्फ फल या अन्न खाकर ही जीते हैं।

अनेक डॉक्टरों का कथन है कि जो मनुष्य मास का भक्षण करते हैं वे नाना प्रकार की उदर तथा दात सबधी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। क्योंकि मांस मानव प्रकृति से विरुद्ध भोजन है। जब तक ऐसे व्यक्ति मासाहार का त्याग नहीं करते, स्वस्थ नहीं हो पाते। इस प्रकार मासाहार अत्यन्त अभक्ष्य और पापमय भोजन है। अतः इसका सर्वथा त्याग करना चाहिये। किसी भी निर्दोष प्राणी का घात करके उसे उदरस्थ करना कितना क्रूर कार्य है, इसका मानव मात्र को ध्यान होना चाहिये।

मनुष्य में अन्य प्राणियों की अपेक्षा प्रज्ञा की विशेषता है। बुद्धि तो अन्य प्राणियों में भी होती है किन्तु मनुष्य में जो प्रज्ञा है और जिसके द्वारा वह अपनी बुद्धिवैभव को विकसित करता है, ज्ञान की वृद्धि करता है, इसका अन्य पशु-पक्षी आदि प्राणियों में अभाव होता है।

पशु-पक्षियों में तथा अन्य जीव-जन्तुओं में प्रज्ञा का अभाव होने के कारण उनका जीवन आज से सौ वर्ष पहले जैसा था वैसा ही आज भी है। सौ वर्ष पूर्व वे जिस प्रकार भुड़ों में रहते थे, आज भी रहते हैं। पक्षी जिस तरह अपने नीड बनाया करते थे आज भी बनाते हैं। अपना उत्तरोत्तर विकास करने की क्षमता उनमें नहीं है।

मानव ने सौ वर्ष पूर्व की अपेक्षा आज न जाने कितनी उन्नति अपने भौतिक व्यापारों में कर ली है। विज्ञान की मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई है कि मनुष्य पलियों की तरह आकाश में उड़ने लगा है और चन्द्रलोक में जाकर रहने की कल्पना करने लगा है। किन्तु उसकी अहिंसा की भावना वास्तविक प्रगति के मुकाबले में तनिक भी नहीं बढ़ी। जैसे-जैसे वह अपने सासारिक सुख-साधनों के बढ़ाने में प्रगति कर रहा है, वैसे-वैसे अगर अहिंसा की भावना भी उसकी बढ़ती जाती तो वह सहारक बनने के बदले तारक बन जाता। विज्ञान

बहुत बढ़ा किन्तु अहिमा नहीं बढ़ी ।

अहिमा चारित्र्य का मयमे महान् और प्रथम अंग है । पापों में हिमा को जिस प्रकार महापाप माना गया है उसी प्रकार अहिमा को धर्म में 'परमो-धर्म' का स्थान मिला है । हिमा दो प्रकार की बनाई गई है । (१) द्रव्य-हिमा और (२) भावहिमा ।

किसी जीव के प्राणों का घात हो जाना द्रव्य हिमा और घात करने की अथवा उसे कष्ट पहुँचाने की भावना होना भाव हिमा है । जहाँ भाव-हिमा होती है वहाँ पाप कर्मों का ब्रह्म होना अवश्यभावी है । जीव का घात न होने पर भी भावों में हिमा करने की इच्छा होने पर प्राणी को पापों का भागी बनना ही पड़ता है । पाप कर्म हो जाने की अपेक्षा भी पाप करने की भावना होने से कर्म-ब्रह्म अधिक होता है । कहा गया है —

यादृशी भावना यस्य, सिद्धिर्भवति तादृशी ।

अर्थात् जिसकी भावना जैसी होती है उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है ।

हिमा न करने पर भी अगर हिमा करने की भावना हो तो हिमा में होने वाले पाप कर्म का ब्रह्म हो जाना है, जिसका फल आत्मा को अवश्य भोगना पड़ता है ।

इसके विपरीत, द्रव्यहिमा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता । अगर किसी जीव का घात करने की भावना न हो, हृदय में क्रूरता की लहरें उठ रही हों, फिर भी अहम्मान् किसी जीव का घात हो जाय तो भी प्रवृत्ति करने वाला जीवहिमा के पाप का भागी नहीं होता । डॉक्टर अगर किसी रोगी के फाड़े का आन्वेषण कर रहा हो उसका थोड़ा अंग काट रहा हो तो उस समय रोगी को कष्ट अवश्य होता है और कभी-कभी रोगी का प्राणान्त भी हो जाता है किन्तु डॉक्टर की भावना रोगी के प्राण लेने की अथवा दुःख पहुँचाने की नहीं होती । अतः वह हिमा के पाप का भागी नहीं बनता । डॉक्टर की भावना तो रोगी को स्वस्थ बनाने की होती है और वह सम्पूर्ण हृदय में उसका स्वस्थ बनाने का ही प्रयत्न करता है ।

उसने भावित हो जाता है कि जो मनुष्य विशेष तया मनुभावना पूर्वक क्रिया करता है उसके निमित्त में प्राणों का घात हो जाने पर भी वह पाप का भागी नहीं बनता और जिस व्यक्ति की भावना किसी जीव का घात करने की है वह अगर किसी कारणों से उस जीव का घात न कर पाए तब भी वह

हिंसा के पाप का भागी बनता है। कार्य से भी अविक महत्व भावना का है। भावना ही मनुष्य को ऊँचा उठाती और भावना ही गिराती है। कहा भी गया है —

“मनसा कल्प्यते बन्धो मोक्षस्तेनैव कल्प्यते।”

— विवेकघूडामणि

अर्थात् जिस मन की शक्ति के द्वारा ममार का बधन किया जा सकता है, उसी मन की शक्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति भी की जा सकती है।

स्वर्ग और नरक भी मन की भावनाओं में ही निहित है। शुद्ध और पवित्र हृदय स्वर्ग के सदृश तथा कलुषित और कपाय-पूर्ण मन नरक के समान होता है। मनोबल इतना प्रबल होता है कि आधे क्षण में ही उसके कारण सातवें नरक का वध हो जाता है और सिर्फ आधे क्षण में ही कर्मों का सम्पूर्ण क्षय करके मोक्ष की प्राप्ति भी की जा सकती है। मन की शुद्ध तथा निर्मल भावनाओं में बढ़कर ससार में कोई शुभ क्रिया नहीं होती और न ही कोई पवित्र तीर्थ होता है। ‘ब्रह्माण्ड पुराण’ में बताया गया है —

तीर्थानामपि यत्तीर्थं विशुद्धिर्मनस परा।”

—मन की भावनाओं की अत्यन्त उत्कृष्ट पवित्रता होना, यही सभी तीर्थों से बढ़कर तीर्थ है।

इसलिये प्रत्येक मनुष्य को अपनी भावना शुद्ध रखना चाहिये। स्वप्न में भी किसी प्राणी का अहिंस करने का विचार नहीं करना चाहिये। यही सबसे बड़ा धर्म है और अहिंसा का पालन करना है।

जैन-धर्म में अहिंसा के पाँच अतिचार बताए गए हैं। बन्ध, वध, छविच्छेद, अतिभारारोपण तथा भक्तपानविच्छेद।

बन्ध का अर्थ है बाँधना। किसी पशु को अथवा मनुष्य को बाँधकर रखना हिंसा है। बधन से वधा हुआ प्राणी कष्ट का अनुभव करता है। अतः किसी भी प्राणी को बधन में रखना पाप है, हिंसा है। माय ही यह भी ध्यान में रखने की बात है कि बधन का अर्थ सिर्फ रस्मी अथवा लोहे की जज़ीर से बाँधना ही नहीं है बल्कि अनुचित रूप से किसी प्राणी की दुःसावस्था का नाश उठाना भी है।

आप लोगों में से अनेक श्रीमन्त हैं। आप के घर पर नौकर-चाकर

होगे। क्या वाप यह सकते हैं कि अगर जमी भी उनकी हीतावस्था का अनुचित लाभ नहीं उठाते ? एक मनुष्य अपनी गरीबी के कारण अगर के यहाँ नौकरी करते आता है। किन्तु अगर उन्हें छ बत्ते काम लेने के बजाय इस छत्ते लेने हैं ज्यादा लेना चाहते हैं। क्या यह सम्भव नहीं है ? अवश्य है। अतः पट्ट को सिर्फ बंधन में बाँधना ही उचित नहीं है बल्कि मनुष्य को इस प्रकार बंधन में बाँधना भी उचित का अधिकार है।

हमारा उद्दिष्ट 'धर्म' बढ़ाया गया है। नृष्टि के किसी भी भागी को मारना-पीटना बंध है। चाहे वह पक्षी हो, बंदू ही ज्यादा मनुष्य हो। जान ही किसी की आजीविका का उभारना भी बंध की श्रेणी में ही आता है।

अब सुन्दर और गरम उपड़े मिलें के बत्ते हुए पहनते हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि एक मीठ के चलने में भी कितने धूल-उड़ोण नष्ट होते हैं ? जिनके व्यक्तियों की आजीविका समझे छिन जाती है ? किसी ने जान करने वाला एक व्यक्ति ही करीब एक सौ पचास लोगों पर बनने वाले बूत से होते वाला लाभ नष्ट कर देता है। अनेक भाई कहते हैं कि मिर ने हमारे लिये कपड़ा ओंठे ही बनाया है। लेकिन उनकी यह कमीन विचित्रता माहौल है। मात्र की लभन जिनकी होती है उसका भी वह पैगार कर लिया जाता है। इन प्रयत्न नहीं किन्तु परीक्षा रूप से मिर का कपड़ा पहनने वाला बोध का भागी निश्चय रूप में होता है।

मानवारी व्यक्तियों का भी कथन ऐसा ही है। ज्ञान में बौद्ध सिद्ध भी मान्य न हो रहे हैं। स्वयं प्राणी को मानकर नहीं उठने किन्तु सीधा सिद्ध हुआ मान उपभोग में ले लेते हैं। उनमें यह कथन पर कि अगर अहिंसावादी हैं फिर मानवजन्म कैसे करते हैं ? इसका उत्तर के उन्नी देते हैं कि हम स्वयं किसी जीव को नहीं मारते। हमें दो पैगार मिलता है बही खाते हैं। जिनकी गलत और निरर्थक दलील है। वे यह नहीं समझते कि मान खरीदते हैं सभी को बेचने वाले प्राणियों को मारते हैं। इस प्रकार मान के उपड़े पहनने वाले तथा मान खाने वाले दोनों ही हिंसा के भागी होते हैं। दोष के पात्र हैं—उन, किसी भी तरह बंध के पात्रों से बचने का प्रयत्न मनुष्य को करना चाहिये।

'उचितोद' तीव्रता अधिकार है। किसी के चमड़े का छेदन करना हिंसा है। बंदूकों ! मैं जानता हूँ कि अगर किसी की चमड़ी का छेदन करने उद्देश्य गैरहित कार्य नहीं करते। किन्तु उद्दिष्ट के नरम-नरम पट्टों का और बिचने तथा मुलायम सुन्दर-सुन्दर पत्तों आदि का उभारना ठीक करते हैं ?

क्या आप जानते हैं कि उनका निर्माण किस तरह होता है ? सम्भवत एक बार मैंने पहले भी बताया था कि गाय तथा बकरी आदि के निर्दोष नया मांसम वछड़ों को बाँधकर जल्नाद गर्म पानी डाल डाल कर उहे पतली वेतो मे इतना पीटते है कि उनकी चमड़ी चिकनी और अत्यन्त नर्म हो जाती है । उमी चमड़ी के द्वारा ऐसी अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है जिन्हें आप, आपकी सन्तान अथवा पत्नियाँ प्रसन्नतापूर्वक उपयोग मे लेती है ।

बताइये ! ऐसी चीजों का उपयोग करने पर भी क्या आप कह सकते हैं कि हम हिंसा के भागी नहीं हैं ? अपने पैरों की रक्षा के लिये आप जो बढ़िया जूते पहनते हैं क्या आप जानते हैं कि वे जीवित प्राणियों को मारकर बनाए गए हैं ? इसलिये स्वयं हिंसा न करने पर भी हिंसाजनक वस्तुओं का उपयोग करना हिंसा का भागी बनना अवश्य है और इनमे वचना आवश्यक है ।

अहिंसा का चीया अतिचार है 'अतिभार' । गाड़ी मे वजन भर दिया जाता है और उमे पशु खींचते है । यद्यपि बैल, घोड़े तथा गधे काफी शक्तिशाली होते है और वे वजन ढोते हैं किन्तु हम देखते हैं कि अधिक लाभ के लोभ मे आकर मनुष्य उनकी मामर्थ्य से भी बहुत अधिक भार ताँगे अथवा गाड़ियों मे भर कर उन मूक पशुओं को ढोने के लिये बाध्य करते हैं ।

यह भी कितनी क्रूरता है । इतना ही नहीं, आप अपने नौकरों मे भी अधिक-मे-अधिक काम लेने का प्रयत्न करते हैं । नौकरों की स्थिति तो एक प्रकार मे पशुओं से भी गई-बीती होती है । क्योंकि अपने पशुओं का तो आप बीमार पड जाने पर इलाज करवाते हैं किन्तु नौकर अगर बीमार पड जाता है तो उसकी चिकित्सा करवाना तो दूर आप उसकी तनट्वाह भी काट लेते है । तो क्या उन मनुष्यों की कीमत पशु मे भी कम है ? ऐसा नहीं होना चाहिये । मनुष्य के हृदय मे करुणा का निर्झर सदा प्रवाहित रहे ऐसी उसकी भावना होनी चाहिये । अपनी आत्मा के समान ही सभी प्राणियों को आत्मा है, ऐसा मानकर प्रत्येक मनुष्य का अन्य प्राणियों मे व्यवहार करना चाहिये ।

मैं यह मानना हूँ कि आप गृहस्थ हैं और सभी तरह के कार्य आप को करने अथवा कराने पडते है किन्तु अगर आप के हृदय मे करुणा है, विवेक है, तो आप दूसरों को कष्ट पहुँचाने मे बहुत कुछ कमी कर सकते है । तथा दूसरों के गृहायक बन सकते हैं । अधिक कार्य होने पर अगर किसी नौकर का कार्य भी आप बँटा लें तो इसमे आप को कोई कष्ट नहीं हागा वरन् आत्म-संतोष ही प्राप्त होगा ।

एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया । उसमें कृष्ण भी गए । सबको कुछ-न-कुछ कार्य करते हुए देखकर कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा— धर्मपुत्र ! मुझे भी कुछ कार्य बताइये ।

युधिष्ठिर कहने लगे—भगवन् ! आप को हम क्या कार्य बतायें । आप तो हमारे लिये परम आदरणीय हैं । आप के योग्य तो हमारे पास कोई काम नहीं है । कृष्ण ने कहा—वाह ! मैं आदरणीय हूँ तो क्या अयोग्य भी हूँ ? मैं भी कार्य कर सकता हूँ । धर्मराज ने कहा—तो आप स्वयं ही अपने लिये कार्य ढूँढ लीजिये । कृष्ण ने तब वहाँ भोजन करने वालों की जूठी पत्तले उठाने का और भूमि लीपने का कार्य करना शुरू कर दिया ।

सज्जनों ! महान् व्यक्तियों को कभी भी अपने हाथों से कार्य करने में शर्म अथवा सकोच नहीं होता । आज आप लोगो में तो कोई छोटा-सा भी कार्य करने के लिये कहा जाए तो आप उसमें अपनी मानहानि मानते हैं । किन्तु आप को मालूम होना चाहिये कि गांधीजी स्वयं अपनी वस्ती में सफाई किया करते थे । वे स्वयं अपने हाथों से अपने लिये आटा भी पीस लेते थे । एक बार एक प्रकाण्ड विद्वान् महात्माजी से मिलने आए । उन्होंने काफी समय तक आत्म-प्रशंसा की । गांधीजी शांतिपूर्वक मुनते रहे ।

अन्त में सज्जन गांधीजी से बोले— मेरे योग्य कोई कार्य हो तो कृपया बतलाइये ।

गांधीजी ने पूछा—आप को वक्त है ? उन्होंने उत्तर दिया—जी हाँ बहुत वक्त है । गांधीजी ने फौरन उनसे कहा—आप गेहूँ पीसने में हमारी मदद कीजिये । वे विद्वान् महानुभाव उसी क्षण गांधीजी के माथ गेहूँ पीसवाने बैठ गए ।

वास्तव में ऐसा जीवन मनुष्य का हो तभी वह आत्मदर्शन कर सकता है तथा औरों के लिये आदर्श रूप बन सकता है और बड़ी भारी मात्रा में हिंसा से बच सकता है ।

अहिंसा का पाँचवाँ अतिचार है—“भक्षपाण-विच्छेद ।” इसका अर्थ है किसी के खाने पीने में अन्तराय (बाधा) डालना । मनुष्य तो क्या पशु-पक्षी को भी अपना आहार लेते समय अगर कोई अन्तराय डाले तो उन्हें दुःख होता है । इसलिये उनके खाने के समय भी मनुष्य को कभी बाधा नहीं देनी चाहिये । किसी भी व्यक्ति की आजीविका छीनना भी उसके भोजन

मे अन्नराय देना है । तथा अकाल अथवा देश की कमजोर स्थिति के समय, जब कि गरीबों को पेट भर भोजन न मिलता हो, अपने बड़े-बड़े गोदामों में अन्न का संचय करके रखना भी अनेक गरीबों के पेट पर लात मारना है और यह पाप भी इस अतिचार में सम्मिलित है ।

महान व्यक्ति किसी भी अन्य प्राणी को भूखा नहीं देख सकता । एक बार मत नामदेव खाना बना रहे थे । रोटियाँ बना चुकने पर वे किसी काम से इधर-उधर कहीं चले गए । वापिस आकर उन्होंने देखा कि एक कुत्ता आया और कुछ रोटियाँ उठाकर भागने लगा । नामदेव उस कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लिये हुए दौड़े और कहने लगे—भगवन ! रोटियाँ रुखी है, चुपड़ नहीं पाई, तनिक ठहर जाइये । घी लगा दूँ फिर भोग लगाइयेगा ।

कहने का मतलब यही कि सच्चे मत प्रत्येक प्राणी को सिर्फ आत्म-वत् ही नहीं वरन निश्चय में परमात्मा के रूप में मानते हैं । वे यह नहीं देख सकते कि विश्व का एक भी प्राणी भूखा रहे । वम इसी को अहिंसा का पालन करना कहते हैं । किन्तु इसके विपरीत हीन और अधम व्यक्ति अपने भोजन में से बची हुई वस्तु भी अगर कोई और खाए तो वर्दाश्त नहीं करते ।

कहते हैं—एक बार एक सेठजी अपनी बृहत् अट्टालिका के झरोखे में बैठे हुए केले व अन्य फल खा रहे थे, और छिलके नीचे फेंकते जा रहे थे ।

इतने में एक पागल सा दिखाई देनेवाला व्यक्ति उधर से गुजरा । वह भूखा था अतः मेठ के फेंके हुए छिलकों को खाने लगा । यह देखकर सेठ के नौकरों ने उसे डाँटा और भाग जाने के लिये कहा ।

किन्तु पागल भागा नहीं, अतः नौकरों ने उसे बेरहमी में पीटना शुरू कर दिया । बड़े आश्चर्य की बात थी कि पागल जितना ज्यादा पीटने लगा वह उतने ही जोर जोर में हँसने लगा । हँसी की आवाज सुनकर सेठ की नजर उस पागल की तरफ चली गई । उन्होंने उसे बुलाया और हँसने का कारण पूछा ।

वह व्यक्ति बोला—मेठजी ! इसमें ताज्जुब करने की कोई बात नहीं है । मैं तो यह विचारकर हँस रहा था कि जूठे छिलके खाने वाले पर इतनी मार पड़ती है तो गूदा खानेवालों पर आगे जाकर कितनी मार पड़ेगी ।

मेठजी यह उत्तर सुनकर सन्न रह गए और उसमें क्षमा माँगने लगे ।

वाम्नाव में इस ससार में आत्मा सिर्फ अपने इस जन्म के शरीर को

लेकर आती है। धन, पैसा, महल, मकान कुछ भी उसके साथ नहीं आता। जो कुछ भी इस सृष्टि में दिखाई देता है वह सब जगत के समस्त प्राणियों के उपयोग के लिये है। अतः उन वस्तुओं में जो व्यक्ति बटोर कर बहुत सा हिस्सा स्वयं अपने अधिकार में कर लेता है और अनावश्यक मगह करता है, वह दूसरों की रोटी और सुख छीनने के पाप का भागी बनता है। समार के मारे भोज्य अथवा भोग्य पदार्थ सविभागपूर्वक उपयोग में लाने के लिये है। दूसरों को अभावग्रस्त बनाकर स्वयं आवश्यकता से अधिक संचय करना उचित नहीं।

ऐसा करनेवाला व्यक्ति हिंसक है। इसलिये प्रत्येक मानव को सभी हिंसात्मक क्रियाओं से यथाशक्य बचते हुए अपनी आत्मा को निर्मल और सरल बनाना चाहिये।

बधुओं! आशा है आपने अहिंसा के इन अतिचारों को भलीभाँति समझ लिया होगा। यह भी जान लिया होगा कि जैनधर्म की अहिंसा अव्यवहार्य नहीं है वरन् बड़े अच्छे तरीके में व्यवहार में लाई जा सकती है।

अहिंसा अगर जीवन में उतारने योग्य न मानी जाए तो और उसके सहारे जीवनयात्रा करना असंभव माना जाए तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह व्यर्थ है और जीवन में उसका कोई मूल्य नहीं है। किन्तु जैसा कि अभी मैंने कहा था, अहिंसा के अभाव में जीवन नहीं निभ सकता। जहाँ तक राज्यशासन का संबंध है, कई सदियों तक अहिंसा व्यवहार में लाई जाती रही है। अनेक सम्राटों ने देश-अहिंसा का पालन किया और भगवान् महावीर तथा गौतम जैसे महान् पुरुषों ने पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन किया। सिर्फ सत्तो ने ही नहीं वरन् प्राचीन समय में आनन्द श्रावक जैसे गृहस्थों ने और वर्तमान में महात्मा गांधीजी जैसे लोकनेता ने अहिंसा को जीवन में उतार कर दिखा दिया कि उसकी शक्ति कितनी महान् है। भारत की राज्य-सत्ता को बदल देना कोई हँसी-खेल नहीं है किन्तु अहिंसा के ब्रह्मास्त्र ने वह भी करके सिर्फ भारत के ही नहीं वरन् ससार के समस्त देशों के निवासियों की आँखें खोल दी और उन्हें दाँतो तले अगुली दबाने को बाध्य कर दिया।

ऐसी स्थिति में क्या ऐसी शक़ाएँ करना उचित है? कभी नहीं। अब तक अनेकों साधकों ने अहिंसा को जीवन में उतारकर व्यवहार में लाने योग्य साबित किया है। किन्तु आज के व्यक्ति, जो एक दिन भी अहिंसा का पालन करके नहीं देखते, अहिंसा को अपने तर्कों से ही अव्यवहार्य बताते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है? कितनी भारी भूल है?

अहिंसा के बिना तो हमारे जीवन का एक कदम भी अग्रसर नहीं हो सकना । इनके अभाव में इन्सान हैवान बन जाएगा और प्रत्येक हमारे से नश्य करवा लेगा । और तब वह स्थिति कैसी होगी जरा हमकी कल्पना कीजिये । जिनकी भी व्यक्ति को अन्य के दुःख-दर्द, भूख-प्यास तथा किसी भी प्रकार के अभाव का अहसास नहीं होगा । सब सिर्फ अपने लिये जीएंगे । तब ऐसे देश का किन तरह कल्याण होगा ? और ऐसे जीवन की यमो-गाथा कौन की पाँड़ी गाएगी ?

अहिंसा धर्म का प्रण है और उसके बिना मनुष्य निरा पशु है । मानव के व्यवहार में ही अहिंसा की कसौटी होती है । जब कोई व्यक्ति उस कसौटी पर खरा उतर जाता है तो दूसरे व्यक्ति स्वयं ही वैरा-भाव डूलकर उसके समीप आ जाते हैं । स्वामी 'गिवान्ड' का कथन है :—

“मनसा, वाचा, कर्मणा, कभी किसी को किसी प्रकार कष्ट मन पहुँचाओ । क्रोध को धना से, विरोध को अनुरोध से, घृणा को दया से, द्वेष को प्रेम से और हिंसा को अहिंसा की भावना से जीनो ।”

वचन और कर्म में हिंसा नहीं आती है जब मन में हिंसा की भावना हो । हिंसा का मूल मन में ही होता है । इसलिये नावहिंसा न हो इसके लिए अन्तर्मन मुक्त रहने की आवश्यकता है ।

जब मनुष्य के हृदय में किसी के प्रति द्वेष आग उठता है तो मनस्कता चाहिए कि हिंसा का बीज बोध हो गया । अन्तर बोधने का मकल्य, चोरी करने का मकल्य, क्रोध, नान, माया तथा लोभ का मुकल्य और भावनाएँ हृदय में आईं तो नावना चाहिये कि हिंसा का वृक्ष बढ़ि पा रहा है ।

ये नमस्त अशुभ भावनाएँ भाव-हिंसा कहलानी हैं, मन को अविवश बनाती हैं, और कर्मों के बंध का कारण बनती हैं :—

‘परिणामो बन्धो परिणामो मोक्ष. ।’

कृत्रिम विद्वानों के कारण वे कर्मों का बंधन होता है और जालिख विद्वानों के कारण कर्मों से मुक्ति हुआ करती है ।

इसलिये नाव-हिंसा उष्य और सर्वथा त्याग करने योग्य है । नाव-हिंसा ने सर्वप्रथम हिंसक का ही नाश होता है । अण्को क्रोध आया और उन क्रोध को इनको पर उतारने में पहले ही उनके मन में आग लग जाती है । हमारे के सर्वनाम की भावना आपके हृदय में आती है । किन्तु हमारे का

सर्वनाश तो अगर वह शक्तिशाली हुआ तो आप नहीं कर पाएंगे किन्तु आपकी आत्मा तो कषाय की आग में जल ही जाएगी ।

बच्चे जब एक दूसरे से झगड़ पड़ते हैं तो प्रायः हाथ में पत्थर, रेत अथवा कीचड़ लेकर दूसरो पर उछालने के लिये दौड़ते हैं । किन्तु बच्चे सभी चपल होते हैं और कीचड़ उछालने वाले की पहुँच में दूर भाग जाते हैं । परिणाम यह होता है कि, वह बालक औरो पर कीचड़ तो नहीं उछाल पाता किन्तु उसके ही हाथ गंदे और अपवित्र हो जाते हैं ।

अविवेकी मनुष्य भी इसी प्रकार बुरे सकल्पो को हृदय में जन्म देकर अपने अन्तःकरण को मलिन बना लेते हैं । सद्गुण उनके हृदय से विलीन हो जाते हैं । परिणाम यह होता है कि वह क्षण-क्षण में हिंसा के पाप का भागी बनता रहता है । इसलिये मनुष्य को भलीभाँति अहिंसा का महत्व समझना चाहिये और हिंसा से बचना चाहिये । अहिंसा को समझने के लिये हमें उसके दो पहलू समझने होंगे । एक तो है बाह्य और दूसरा आंतरिक ।

बाह्य हिंसा तो मनुष्य की समझ में सहज ही आ जाती है । किसी की हत्या करना, उसे कष्ट देना, उसके मन को दुखाना अथवा उसकी रोजी को छुड़ाकर उसका पेट काटना बाह्य हिंसा है । और आंतरिक हिंसा ऐसी है जो कि सरलतापूर्वक मानव की समझ में नहीं आती ।

आंतरिक हिंसा वह है जिसके कारण मनुष्य अपनी आत्मा को मलिन बनाता हुआ उसे जन्म-जन्मान्तर के लिये आवागमन के चक्र में फसा देता है । दूसरे शब्दों में वह आत्म-हत्या करता है, आत्मा को कष्ट पहुँचाता रहता है । आंतरिक हिंसा ऐसी होती है जो क्रोध, मान, माया, लोभ तथा वासना के रूप में हमारे अन्दर ही चलती रहती है । आपके पास धन की वृद्धि होती है तो आप लोभ और अहंकार से भर जाते हैं । दूसरे के पास वैभव बढ़ा हुआ देखते हैं तो ईर्ष्या से जल जाते हैं । किसी ने दो शब्द आपकी शान के खिलाफ कह दिये तो क्रोध से बेमान हो जाते हैं और एटमबम की तरह आपके मुख से गालियाँ निकलने लगती हैं जो दूसरो के हृदय को बीध देती हैं । किन्तु इतने पर भी आपको सतोष नहीं होता और अपने अपमान का बदला लेने के लिये न जाने कितने समय तक आप योजनाएँ बनाते रहते हैं, और निरन्तर क्रोध की आग में अपनी आत्मा को जलाते रहते हैं । बताइये क्या यह आत्म-हत्या अथवा आंतरिक हिंसा नहीं है ? इस प्रकार जैनधर्म के अनुसार हिंसा के दो प्रवाह माने जाते हैं—एक तो वह जो बाहर बहता है और दूसरा वह जो अंदर प्रवाहित

होता है। इनलिये मनुष्य को इन दोनों हिंसाओं का सर्वथा त्याग करना चाहिये। एक मात्र अहिंसा ही समस्त शुभ क्रियाओं और ममस्त सद्गुणों का मूल है। कहा भी है —

अहिंसा परमो धर्मस्तथाऽहिंसा परो दमः ।

अहिंसा परमं दानमहिंसा परमं तप ॥

अहिंसा परमो यज्ञस्तथाऽहिंसा पर फलम् ।

अहिंसा परमं मित्रमहिंसा परमं सुखम् ।

अर्थात् अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम दम है। अहिंसा परम दान है, अहिंसा परम तप है। अहिंसा ही परम यज्ञ है और अहिंसा ही यज्ञ का फल है। अहिंसा परम मित्र है और अहिंसा ही परम सुख है।

आशा है आप जैनधर्म के मूल अहिंसा को भली-भाँति समझ गए होंगे।

ॐ शान्ति ।

卐

वशीकरण मन्त्र—वाणी

विश्व का प्रत्येक मानव चाहता है कि अन्य सभी मनुष्य उसका आदर करें, सम्मान करें, उसकी बात मानें तथा उससे प्रभावित हो। संक्षेप में, वह अपना सिक्का प्रत्येक अन्य व्यक्ति पर जमाने की आकांक्षा रखता है। किन्तु सिर्फ चाहने मात्र से ससार में कोई आकांक्षा पूरी नहीं होती। उसके लिये प्रयत्न करना पड़ता है।

दूसरों को प्रभावित करने के लिये, अथवा अपने वश में करने के लिये वशीकरण मन्त्र को अपनाना अथवा सीखना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में उसे हम सद्गुण भी कह सकते हैं। सद्गुणों में से एक महामन्त्र है 'मधुर वाणी'।

एक मनुष्य किसी महात्मा के पास गया और बोला—महात्मन्। आप के पास सैकड़ों व्यक्ति आते हैं। वे आपको इतना आदर-सम्मान देते हैं तथा आपसे प्रभावित होते हैं, इसका क्या कारण है? क्या आपको कोई वशीकरण मन्त्र सिद्ध है? ऐसा हो तो कृपया मुझे भी वह मन्त्र सिखा दीजिये। मैं भी मनुष्यों को वश में करके अपना प्रभाव जमाना चाहता हूँ।

महात्माजी ने कहा—भाई। तुम्हारी बात सत्य है। मेरे पास इतने व्यक्ति आते हैं और मुझे मानते हैं, इसका कारण सचमुच ही एक महामन्त्र है जो मैं तुम्हें बताए देता हूँ।

पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, जलमन्नं सुभाषितम्।

मूढैः पाषाणखण्डेषु, रत्नसत्तां विधीयते ॥

अर्थात् इस पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। जल, अन्न तथा मृदु वचन। मूर्ख व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं किन्तु वे भ्रम में रहते हैं।

अन्न तथा जल शरीर को कायम रखते हैं। इसलिये वे रत्न माने गए हैं। किन्तु शरीर को कायम रखकर दूसरों को सुख-शान्ति पहुँचाना अधिक महत्वपूर्ण है और मधुर वचन उसमें सहायक होते हैं। इसलिये इसे रत्नों में

भी चिंतामणि रत्न माना गया है। दूसरो को वश में करना तो मधुरभाषी व्यक्ति के बाये हाथ का खेल है। सुन्दर कवि ने वचनरूपी वशीकरण मन्त्र का प्रभाव बड़े सुन्दर ढंग से बताया है :—

वचन तें दूरी मिटे, वचन विरोध होय,
 वचन तें राग बढे, वचन तें द्वेष जू ।
 वचन तें ज्वाला उठे, वचन तें शीत होय,
 वचन तें मुदित, वचन ही तें रोष जू ।
 वचन तें प्यारो लगे, वचन तें दूर भागे,
 वचन तें मुरझाए, वचन तें पोष जू ।
 सुन्दर कहत है, वचन को ये भेद ऐसो,
 वचन तें बंध होय, वचन तें 'मोख' जू ।

वास्तव में कटु-वचनों के द्वारा उत्पन्न ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध तथा क्रोध आदि सभी को मृदु-वचन रूपी महा-मन्त्र अपने चामत्कारिक प्रभाव से प्रेम, अपनत्व, शांति तथा सतोष में बदल देता है।

इतना ही नहीं, कवि ने तो यहाँ तक कहा है कि कटुवचनों के कारण एक मनुष्य महान कर्मों का वध करता है तो दूसरा मनुष्य मधुर वचनों का प्रयोग करते हुए अपनी आत्मा को इतनी उन्नत बना सकता है कि अंत में वह मोक्ष का अधिकारी बने।

मृदुभाषी व्यक्ति का मन अत्यन्त कोमल तथा करुणा के रस से आप्लावित रहता है। मधुरता का कोप मन में ही संचित रहता है और वही से वह मधुरता, वाणी, दृष्टि तथा हाथों में संचारित होती रहती है। मृदुता-युक्त व्यक्ति अपने हाथों से कभी किसी को पीडा नहीं पहुँचाता। उसके हाथ किसी को आश्रय देने के लिये, रक्षा करने के लिये तथा दूसरों के कष्टों का निवारण करने के लिये ही उठते हैं।

कोमल हृदय वाले व्यक्ति के सामने भले ही अगणित सूर्य एक साथ तपने लग जायें, प्रलयकाल का भीषण तूफान आ जाए या ससार के सारे सागर इकट्ठे होकर धुव्व हो उठें तब भी वह अशांत नहीं होता और उसके मुख से कटु-वचनों का उच्चारण नहीं हो सकता। असत्य गालियाँ सुनकर भी वह महापुरुष उत्तेजित नहीं होता और समस्त कठिनाइयों को उपसर्ग समझकर सहन कर लेता है। वही कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कहा भी है—

वदता है उपशम भाव चित्त मे जैसे,
तप-वह्नि प्रज्वलित होती वैसे वैसे ।

उपसर्गों को उपकारक जिन ने माना,
कर कर्म-निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना ।

—शोभाचन्द्र 'भारिल्ल'

वास्तव मे मृदुता को हम मनुष्यता कह सकते हैं और कदुता को पिशाचता । मनुष्यता प्रेम, दया तथा मधुरता की त्रिवेणी होती है और जो भी इसमे अवगाहन करता है उसके समस्त सताप नष्ट हो जाते हैं । बुद्धिमान् पुरुष अनेकानेक पुण्यों के उदय से प्राप्त अपनी वाणी का दुरुपयोग नहीं करते, उलटे इसके द्वारा नवीन पुण्य का संचय करते हैं ।

वाणी एक ऐसा दर्पण भी है जो मनुष्य के हृदय की श्रेष्ठता अथवा निकृष्टता का प्रतिबिम्ब सामने उपस्थित कर देता है । उच्च हृदय के व्यक्ति के वचनों मे भी दूसरों के लिये स्नेह व सम्मान की भावना होती है । किसी दीन दरिद्र अथवा दोषी व्यक्ति का भी वह तिरस्कार नहीं करता । इसके विपरीत ओछे अथवा तुच्छ हृदय का व्यक्ति अहंकार के कारण दूसरों का अपमान व तिरस्कार करने से नहीं झुकता, एक छोटे से उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी ।

एक बार एक राजा की सवारी राजमार्ग मे होकर जा रही थी । उस रास्ते पर एक विपत्ति का मारा अवा व्यक्ति भी खड़ा था । सोच रहा था कि मैं महाराज से कुछ याचना करूँ, उनके राजमहल मे प्रवेश करने के बाद तो वहाँ उन तक पहुँचना मेरे लिये असंभव होगा ।

कुछ समय पश्चात् सवारी नजदीक आई । आगे आने वाले कुछ सिपाही थे । उनमे से एक बोला—अबे अबे ! यहाँ क्यों खड़ा है ? मरना है क्या ? एक ओर हट जा ।

अबे ने कहा—तुम जैसे गुलामों की मैं परवाह नहीं करता । मैं यही खड़ा रहूँगा । तुम अपने रास्ते जाओ । सिपाही गालियाँ देता हुआ वहाँ से आगे चल दिया ।

कुछ और मिनट बीतने पर उधर से राजा के मंत्री का आगमन हुआ । मंत्री ने सड़क के नजदीक ही खड़े हुए अबे व्यक्ति को संबोधन करते हुए कहा —भाई सूरदास ! यहाँ क्यों खड़े हो ? महाराज की सवारी आ रही है । तुम्हे चोट लग जाएगी । कुछ पीछे की ओर हो जाओ ।

अधा व्यक्ति विनयपूर्वक बोला—मन्त्रिवर, मैं महाराज से ही अपनी कण्ट-कहानी कहना चाहता हूँ। इसलिये यहाँ खड़ा हो गया हूँ।

मन्त्री फिर कुछ न कहकर शांत भाव से आगे चले गये।

कुछ ही क्षणों के बाद महाराजा का रथ उस जगह आ पहुँचा। उन्होंने एक अर्धे व्यक्ति को सड़क पर खड़ा देखा तो अनुमान लगाया कि यह व्यक्ति सभवतः कुछ मुझसे ही कहना चाहता है और इस लिये चोट आदि लगने की परवाह न करते हुए, ऐसी जगह खड़ा है।

राजा ने रथ रुकवाया और दयापूर्वक स्नेह से पूछा—प्रज्ञाचक्षुजी ! क्या बात है ? आप यहाँ क्यों खड़े हैं ?

अर्धे ने द्रवित हृदय से निकली हुई वाणी को पहचान लिया। तुरत दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया—अन्नदाता ! दरिद्रता के कारण अत्यन्त दुखी हूँ और आपसे कृपा की आशा रखता हुआ यहाँ खड़ा हूँ।

राजा ने उसी समय उदारतापूर्वक पर्याप्त दान देकर उस व्यक्ति को सन्तुष्ट किया और उसके बाद रथ को आगे बढ़ाने का आदेश दिया।

वधुओ ! एक राजा ने अर्धे व दरिद्र को दान दिया, यह महत्त्वपूर्ण बात नहीं है। राजा प्रजा का पालन करने के लिये ही होते हैं। किन्तु इस छोटी सी कथा में बड़ी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि, बिना देखे, और बिना किसी और के बताए भी अर्धे व्यक्ति ने वचनों की क्षुद्रता तथा उच्चता के कारण ही कितने सही तरीके से सिपाही, मन्त्री और राजा को पहचान लिया। यही वाणी का माहात्म्य है।

वाणी का उच्चारण किस प्रकार का होना चाहिये, इस विषय में जैनशास्त्र और अन्य धर्मशास्त्र भी अनेक बातों की सावधानी रखने का आदेश देते हैं। उन सब बातों में मूल व मुख्य बात यही है कि मनुष्य जब भी बोले मृदु बोले, कभी कटु भाषा का प्रयोग न करे। ऐसा व्यक्ति ही जगत में सम्मान पाता है और अनेक पुण्यों का वध करता हुआ अंत में उच्च गति प्राप्त करता है। भगवान् महावीर ने कहा है —

अवण्णवाय च परम्मुहस्स,

पच्चवत्थओ पडिणीय च भास ।

ओहारिणि अप्पियकारिणि च,

भास न भासिज्ज सया स पुज्जो ॥

—दशवैकालिक अ० ६, उ० ३ गा० ६

अर्थात् जो साधु पुरुष किसी की परोक्ष तथा प्रत्यक्ष में निन्दा नहीं करता तथा पर-पीडाकारी, निश्चयकारी, और अप्रिय भाषा नहीं बोलता वह पूज्य होता है ।

बुद्धिमान् पुरुष अत्यन्त सावधानी रखते हुए ऐसी वाणी का ही उच्चारण करता है जिसमें किसी को खेद न पहुँचे, और न किसी का तिरस्कार हो । वह जानता है कि कटु वचन हृदय को तीर की तरह भेद देते हैं और उनका आघात अन्य शस्त्रों की अपेक्षा भी दीर्घकाल तक हृदय को सालने वाला होता है । इसलिये विवेकी पुरुष व्यर्थ बकवाद, निरर्थक तर्क-वितर्क और अहंकारयुक्त शब्दों का उच्चारण नहीं करता । परिणाम यह होता है कि ऐसा व्यक्ति दुश्मन को दोस्त तथा पराये को भी अपना बना लेता है । उर्दू के एक कवि ने कहा है —

गैर अपने होंगे झीरों हो गर अपनी जबा ।

दोस्त हो जाते हैं दुश्मन, तलख हो जिसकी जबा ॥

मधुर वचनों का प्रभाव बड़ा चमत्कारपूर्ण होता है । मनुष्य की बात छोड़िए, पशु भी मधुर वचनों से वश में हो जाते हैं । प्रकृति ने सबवत जिह्वा को बिना हड्डी का व अत्यन्त कोमल इसलिये बनाया है कि वह कोमल वचनों का ही उच्चारण करे । कटु वचन सुनने वालों को दुःख देते हैं और मृदु वचन सुनने वाले को अमृत की तरह तृप्ति प्रदान करते हैं । उन्हें सुनकर श्रोता आह्लाद से परिपूर्ण हो जाता है और उसका हृदय खिल उठता है । कहा भी है —

Pleasant words are as honey comb, sweet to the soul and health to the bords

अर्थात् प्रिय शब्द मधु के समान होते हैं । वे हृदय को प्रिय लगते हैं तथा शरीर को भी सुख प्रदान करते हैं ।

मधुर वाणी के प्रभाव से विगड़े हुए कार्य भी बन जाया करते हैं । घोर कलह भी शांत हो जाता है । क्रोध की आग पर मधुर वचन शीतल जल का काम करते हैं । इसमें भी मुख्य बात तो यह है कि मृदु वचनों का प्रयोग करने से कोई हानि नहीं होती । एक पाई भी व्यय नहीं होती । इसी बात को एक संस्कृत कवि ने बड़े सुन्दर ढंग से कहा है —

जिह्वाया खण्डन नास्ति, तालुको नैव भिद्यते ।

अक्षरस्य क्षयो नास्ति, वचने का दरिद्रता ॥

कोमल कान्त पदावली का प्रयोग करने से न तो जीभ ही कटती है और न तालु भिदता है । मधुर वचनो का भंडार भी है, अतः उनमें कमी नहीं हो सकती । फिर मधुर शब्द बोलने में दरिद्रता क्यों दिखाई जाय ?

श्रीमत् लाखों रुपये का दान करते हैं किन्तु उसका प्रभाव उतना नहीं होता जितना कि उनके द्वारा प्रयुक्त कोमल वचनो का होता है । रुपये-पैसे के दान के पीछे हृदय के अहंकार का आभास होता है किन्तु मधुर वचनो के दान के पीछे हृदय की सरलता और महानता का ।

शरीर की आकृति तो संसार के सभी मनुष्यों की एक सरीखी होती है । सभी को चेहरा, हाथ, पैर आदि अवयव भी प्राप्त होते हैं । किन्तु उनमें से कोई मनुष्य सर्वप्रिय होता है और कोई सभी को अप्रिय लगता है । एक व्यक्ति शारीरिक आकृति से बड़ा सुन्दर होता है और वह अपने सौन्दर्य की सुन्दर वस्त्र तथा आभूषणों से और भी वृद्धि कर लेता है किन्तु अगर उसके वचनो में मिठास नहीं है, माधुर्य नहीं है, कर्कशता है तो वह सभी को अप्रिय लगता है । इसके विपरीत, एक मधुरभाषी मनुष्य धन, वैभव तथा रूप से रहित होने पर भी अपने वचन-सौन्दर्य से सबको मुग्ध कर लेता है । सबका प्रिय बन जाता है । किसी कवि ने अत्यन्त सुन्दरतापूर्वक यही बात समझाई है —

केयूरा न विमूषयन्ति पुरुषं, हारा न चन्द्रोज्ज्वला,
न स्नान न विलेपनं न कुसुम, नालकृता मूर्द्धजा ।
वाण्येका समलकरोति पुरुषं, या सस्कृता धार्यते,
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सतत वाग्भूषणं भूषणम् ॥

अर्थात् — मनुष्य का सच्चा आभूषण वाणी है । कड़े कुण्डल और केयूर पहनने से मनुष्य की शोभा वृद्धि नहीं पाती । चन्द्रमा की तरह उज्ज्वल हार पहन लेने से अथवा सुगन्धित द्रव्यों का लेप करके स्नान करने से भी मनुष्य का सौन्दर्य नहीं बढ़ता । पुष्पमालाएँ धारण करने से तथा विभिन्न प्रकार से वालों को सवारने से भी मनुष्य सुन्दर दिखाई नहीं देता, अगर मनुष्य मधुर वचनाभूषण से अलंकृत न हो ।

मृदु-वाणी ही मनुष्य को सौन्दर्य प्रदान करने वाला सच्चा आभूषण है । इसके बिना सौन्दर्यवर्धक अन्य समस्त वस्त्राभूषण व्यर्थ हैं । कुरूप मनुष्य भी अगर मधुर वाणी रूप एक ही आभूषण धारण कर ले तो वह समस्त ससार को वश में कर सकता है ।

कोयल काली होती है। अन्य अनेक पशु-पक्षियों की भाँति उसके शरीर पर विविध प्रकार के सुन्दर रंग नहीं होते, मयूर की तरह वह नृत्य नहीं कर सकती। फिर भी वसन्त ऋतु उसके मधुर स्वर से ही मुखरित रहती है। कवि उसी के मधुर स्वर की प्रशंसा करते हैं। यह क्यों ? सिर्फ इसीलिये कि उसकी वाणी में असीम माधुर्य होता है। उस मधुर स्वर के अभाव में ही कौआ कोयल की आकृति का होने पर भी प्रत्येक स्थान पर तिरस्कृत होता है। कोई भी प्राणी उसकी कर्कश ध्वनि को पसन्द नहीं करता। एक रूपक है—एक कौआ शहर में जगह-जगह तिरस्कार तथा भिड़कियाँ खाने के कारण बड़ा दुःखी हो गया और जंगल में जाकर एक पेड़ पर बैठ गया।

कुछ समय पश्चात् एक कोयल भी उधर आ निकली। कौए को उदास देखकर बोली—भाईजान ! क्या बात है ? इतने दुःखी क्यों नजर आ रहे हो ?

कौए ने कहा—बहन ! कुछ मत पूछो ! मेरा हृदय फटा जा रहा है। जहाँ-जहाँ भी मैं जाता हूँ, लोग मार-मार कर मुझे भगा देते हैं। मेरा अपमान करने हैं। इसी दुःख के कारण सोच रहा हूँ किसी और शहर में जाकर रहूँ।

कोयल का हृदय कौए की बात सुनकर बड़ा व्यथित हुआ। उसने उसे समझाया—बधु ! दूसरे और अनजाने शहर में जाकर क्या करोगे ? जब तक तुम अपनी भाषा नहीं बदलोगे हर जगह के लोग इसी तरह पेश आएँगे। इससे तो अच्छा यही है कि वापिस अपने ही शहर में चले जाओ। हाँ, इतना अवश्य करना कि हर समय, और हर जगह व्यर्थ न बोलना। आवाज तो प्रकृति की देन है किन्तु निरर्थक काँव काँव करने से लोग नाराज और परेशान हो जाते हैं। मुझे देखो ! मैं बहुत कम बोलती हूँ। और अवसर देखकर ही बोलती हूँ। अतएव लोग मुझे चाहते हैं और मेरे लिये सुन्दर-सुन्दर वगीचे आदि भी लगाते हैं।

वात कितनी सत्य है ! तभी तो किसी ने लिख दिया है —

कागा काको लेत है, कोयल काको देय ।

मीठी बानी बोलि के जग अपनो करि लेय ॥

सज्जनों ! आप समझ गए होंगे कि मयूर वचनों में कितना आकर्षण होता है और कदु वचनों में कितनी उद्बेजकता ! कदु वचनों का उपयोग करने से आत्मा में भी मलिनता आती है, अतः किसी के सामने तो उनका

प्रयोग करना त्यज्य है ही, किन्तु परोक्ष में भी अगर निन्दा अथवा चुगली की जाए तो वह व्यक्ति, जिसकी आप निन्दा करेंगे, भले ही न सुने फिर भी उससे आप की आत्मा मलिन होगी। 'उससे आपका अहित होगा। कहते हैं —

शेख सादी अपने पिता के साथ एक बार मक्का जा रहे थे। उनके काफिले का नियम था — आधी रात को उठकर प्रार्थना करना। एक दिन आधी रात को सादी ने प्रार्थना के बाद दूसरे लोगों को सोते देखकर अपने पिता से कहा—पिताजी ! देखिये ! ये लोग कितने आलसी हैं, न उठते हैं और न प्रार्थना करते हैं।

पिता ने कड़े शब्दों में कहा — अरे सादी ! बेटा ! तू भी न उठता तो ठीक था। जल्दी उठकर दूसरों की निन्दा करने से तो न उठना अधिक अच्छा।

दूसरे की निन्दा करने वाले व्यक्ति की आत्मा समय आने पर अपने आपको धिक्कारती है। इसलिए अगर मनुष्य अपने जीवन का कल्याण चाहता है तो उसे किसी के प्रति प्रत्यक्ष में या परोक्ष में, गहित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये, प्रयोग करने का विचार भी नहीं करना चाहिए।

कोमल-कान्त पदावली का उच्चारण करने वाले मनुष्य का चेहरा अत्यन्त सौम्य होता है।

उसके चेहरे पर शांति और स्नेह का साम्राज्य होना है। इसके विपरीत क्रोधी और कटुभाषी मनुष्य के नेत्र मानो आग उगलते हुए ही दिखाई देते हैं। कोई भी व्यक्ति उसके पास फटकने की इच्छा नहीं रखता।

मनुष्य की छोटी-सी जिह्वा का चमत्कार उसकी सारी जिन्दगी को विष अथवा मधु से परिपूर्ण बना देता है। एक जापानी कहावत है — 'जिह्वा केवल तीन इंच लम्बी होती है। परन्तु वह छह फुट के ऊँचे व्यक्ति को भी कत्ल कर सकती है।' वास्तव में मनुष्य की जिह्वा ही मनुष्य को उच्च अथवा अधम बनाती है। स्वर्ग अथवा नरक का मार्ग दिखाती है। और कर्मों के बंध का अथवा मोक्षप्राप्ति का कारण बनती है। संस्कृत के एक कवि ने इस सम्बन्ध में बड़ा सुन्दर कहा है —

लक्ष्मीर्वसति जिह्वाग्रे, जिह्वाग्रे मित्रबान्धवा ।

जिह्वाग्रे बधन प्राप्त, जिह्वाग्रे, मरण ध्रुवम् ॥

— अर्थात् मनुष्य की इस छोटी-सी जीभ के कारण वह अपना शुभ

अथवा अशुभ सभी कुछ कर सकता है। जीभ के अग्र भाग पर लक्ष्मी का निवास है और उसी भाग पर मित्रों तथा हितैषियों का भी। यानी मधुर भाषण करने से ही लक्ष्मी प्राप्त होती है और मधुर भाषण करने से ही बन्धु बान्धव बनते हैं।

आगे कहा है कि इस जीभ की कुटिलता से मनुष्य कर्मों का बध करता है और जन्म-मरण के चक्कर में बधता है। किन्तु उससे पूर्व इस लोक में ही कटु वचनों के उच्चारण के कारण कभी-कभी उसे बन्धनों में बधना पड़ता है और कभी-कभी तो मृत्यु का शिकार भी बनना पड़ता है।

इन उदाहरणों से शिक्षा लेते हुए मनुष्य को चाहिये कि वह अपने वचनों का सम्यक् प्रयोग करके मनुष्य जीवन को सफल बनाए और अन्त में उच्चतम गति को प्राप्त करे।

सफल जीवन उसी मनुष्य का माना जा सकता है जो अपनी प्रेममयी वाणी में सारे ससार को वश में कर सकता हो। राजा, महाराजा तथा चक्रवर्ती अपनी सत्ता से प्रजा को वश में करते हैं किन्तु वे केवल मानव-शरीर को ही वश में कर सकते हैं, मानवहृदय को नहीं। पशुवल के द्वारा मनुष्य भयभीत होकर शरीर की अधीनता स्वीकार करते हैं किन्तु प्रेमपूर्ण वाणी के द्वारा हृदय से अधीन हो जाते हैं।

विश्व में अनेक सत्ताधारी सम्राट हुए हैं किन्तु क्या ससार उनमें से एक की भी आज जय बोलता है? नहीं! इसके विपरीत आज दुनिया महावीर की, कृष्ण की, बुद्ध तथा ईसा की जय बोलती है। वह इसीलिये कि उन्होंने अपने स्नेह-पूरित हृदय से और मधुर वचनों से ससार के समस्त प्राणियों के हृदय में अपना स्थान बना लिया था। स्नेह से जनता के हृदय को जीतने वाला ही सच्चा सम्राट कहलाता है। और स्नेह में ही ससार के उच्च, अधम महापापी और अपराधी को भी जीता जा सकता है।

भगवान् महावीर ने भयकर नागराज, चड्ढाकौशिक को भी अपना अनुयायी बना लिया। बुद्ध ने लुटेरे अशुनिमाल के हृदय का परिवर्तन करके उसे साधु बनाया। गांधीजी का आदर्श जीवन तो आपके और हमारे सामने की चीज है। उनका कथन था कि प्रेम और शुभेच्छा में शत्रु को भी निश्चय रूप से मित्र बनाया जा सकता है। उन्होंने ऐसा सिर्फ कहकर ही नहीं बरन करके भी बताया है।

जब वे अफ्रीका की जेल में थे, वहाँ से उन्होंने जनरल स्मट्स को अपने हाथों से बनाई हुई एक चप्पल की जोड़ी भेंट स्वरूप भेजी। जनरल स्मट्स गांधीजी के महान् विरोधी थे और गांधीजी को भी अपना विरोधी समझते थे। किन्तु गांधीजी को देखो।

उस छोटी-सी भेंट के कारण वह गांधीजी के विरोधी मिटकर पुजारी गए।

गांधीजी की मृत्यु के बाद जनरल स्मट्स ने उन्हें श्रद्धाजलि देते हुए लिखा था कि—“गांधीजी मेरे समय के महापुरुष थे। इनके साथ मेरे तीस वर्ष के परिचय ने हमारे बीच मतभेद होते हुए भी, उनके प्रति मेरी सम्मान-वृत्ति ऊँची से ऊँची ही बनाई थी। मानवों के बीच से मानवश्रेष्ठ आज चला गया है, इसका मुझे गहरा शोक है।”

यह उदाहरण बताता है कि प्रेम के द्वारा किस प्रकार मनुष्य बिना सत्ता के भी बड़े-बड़े सत्ताधारी पुरुषों को झुका सकता है। श्रेणिक जैसे महान राजा भी अनाथी मुनि के सम्मुख नतमस्तक हुए थे। क्या था मुनि के पाम ? कुछ भी नहीं, सिवाय मसार की कल्याण-कामना से भरे हुए हृदय के। मनुष्य के मन को जीतने के लिये किसी अन्य हथियार की आवश्यकता नहीं रहती। मृदु वचन और मृदु हृदय ही इसके लिये काफी होते हैं।

गांधीजी ने कलकत्ता में जब उपवास किये तो क्रूर गुंडों ने भी गांधीजी के चरणों में अपने हथियार डाल दिये। विश्व की महान सल्तनत जो नहीं कर सकी वह मुट्ठी भर हड्डियों वाले एक व्यक्ति ने कर दिखाया। सत्ता गुंडों को जान से मार सकती थी, लेकिन उनका हृदयपरिवर्तन नहीं करा सकती थी। वह अविन गांधीजी में ही थी। कहते भी हैं—“Love reigns without sword” प्रेम तलवार के बिना ही शामन करता है।

भाइयों ! मैं समझता हूँ कि आग्ने अन्न वाणी में छिरी हुई वशीकरण की शक्ति को जान लिया होगा। और यह भी समझ लिया होगा कि वाणी का उचित और अनुचित प्रयोग ही वध और मोक्ष का कारण है। अतः कितनी सावधानी से इसका प्रयोग करना चाहिये।

सामायिक का महत्त्व

बंधुओ !

सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी कह रही है कि समय हो चुका है और मैं अब आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करूँ। कई बंधु इसी घड़ी की प्रेरणा से सामायिक ग्रहण कर चुके हैं और कुछ करने जा रहे हैं। यह देखकर इच्छा हो रही है कि आज हम सामायिक पर ही कुछ विचार करें।

सामायिक का महत्त्व जीवन में अत्यधिक है। अगर आप सच्चाई पूर्वक सामायिक धारण करते हैं, और उसका पालन सही मायने में करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि आपकी आत्मा उत्तरोत्तर निर्मल और पवित्र न बने।

मानव स्वभाव है या उसकी कमजोरी कहिए कि वह भूलें करता है, सही मार्ग पर चलते-चलते कभी-कभी वहक जाता है और कुमार्ग पर अग्रसर हो जाता है। किन्तु अगर प्रतिदिन वह कुछ समय के लिये भी सामायिक का आराधन करता है, दूसरे शब्दों में सम-भाव धारण करता है तो उसकी कुपथ-गामी आत्मा को 'ब्रेक' लग जाता है और उसकी गति में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। परिणाम यह होता है कि उसकी दूषित भावनाओं में शुद्धता का आगमन होने लगता है। पर शर्त यही है कि सामायिक सच्ची होनी चाहिये।

सिर्फ मुख-वस्त्रिका बाँधकर तोते की तरह सामायिक के पाठों को पढ़ लेना और उस समय बिना हृदयगम किये शास्त्र पढ़ लेना, प्रवचन सुन लेना अथवा भजन स्तुति गा लेना सच्ची सामायिक नहीं होती। हम प्रायः देखते हैं कि कई भाई और बहनें सामायिक ले लेते हैं और उस काल में डघर डघर की गपशप करके अड़तालीस मिनट पूरे कर लेते हैं। खास तौर से वहनें अपने सामायिक के समय का अधिक दुरुपयोग करती हैं। उनका अधिकांश समय घरेलू बातों में अथवा किसी न किमी की चुगली अथवा निन्दा में जाता है। प्रायः व्याख्यान के समय में भी उनकी खुसुर-फुसुर चलती ही रहती है अतः सामायिक का सही लाभ वे नहीं ले पाती और उनकी सामायिक एक दिखावा मात्र रह जाती है।

सामायिक का सही लाभ तब हासिल हो सकता है जब कि उन अडतालीस मिनटों में पूर्ण सम-भाव रखा जाए। वैर, विरोध, क्रोध तथा द्वेष आदि की भावनाओं से दूर रहा जाय। इतना ही नहीं वरन राग, द्वेष तथा कषा-यादि का शमन भी किया जाए। अपनी विगत भूलों और पापों का मन ही मन में प्रायश्चित्त करते हुए आत्मा को सयत् और विरक्त बनाने की कोशिश उस समय में करनी चाहिये। अगर सामायिक धारण करके भी आत्मा में समता नहीं आए और राग-द्वेष की उग्रता वैसी ही बनी रहे तो सामायिक करना और न करना एक ही जैसा है।

राग और द्वेष आत्मा के महान् भयानक शत्रु हैं। ये ही आत्मा की दुर्गति करते हैं और ससार में जितने भी कष्ट, सकट, दुख और वेदनाएँ होती हैं उनको भुगतने के लिये बाध्य करते हैं। कहा गया है :—

रागो य दोसो वि य कम्मवीय,
कम्म च मोहप्पभव वयति ।
कम्मं च जाई मरणस्स मूलं,
दुक्खं च जाई — मरणं वयति ॥

—उत्तराध्ययन ३२ ७

अर्थात् राग और द्वेष ये दोनों कर्म के बीज हैं, कर्म मोह से उत्पन्न होते हैं, कर्म ही जन्म-मरण के मूल हैं और जन्म मरण ही दुख हैं।

राग और द्वेष के कारण मनुष्य का आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार का जीवन दुःखमय हो जाता है। बाह्य जीवन में उसे अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है और मतिविभ्रम हो जाने में मानसिक शांति भी नसीब नहीं होती। क्योंकि मतिविभ्रम हो जाने पर मनुष्य विवेकशून्य हो जाता है और हिताहित का ज्ञान उसे नहीं रहता। वह अपनी अहितकारी वस्तुओं को हितकारी मानने लग जाता है और हितकारी की उपेक्षा करने लगता है। फल यह होता है कि आत्मा को अपने शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती और वास्तविक सुख से वह कोसों दूर रह जाता है।

आत्मा का निज का स्वभाव चिदानन्द मय है। अखंड और अव्यावाध आनन्द उसका स्वरूप है किन्तु ससारी जीव राग-द्वेष के वश में होकर अपने स्वरूप से च्युत हो रहा है। उसका वास्तविक सुख, सुख न रहकर सुखाभास हो गया है।

इसका कारण यही है कि मानव अपने मन और इन्द्रियो पर काबू नहीं कर पाता। भावनाओ के वेग में बहकर अपनी आत्मा को दूषित कर लेता है और अपने अनिष्ट का स्वयं ही कारण बन जाता है। इसलिये जो पुरुष आत्मा को जन्म मरण के कष्ट से मुक्त करना चाहते हैं और समस्त उपाधियो से छुटकारा पाना चाहते हैं उन्हें अपने विकारो को दूर करना चाहिये। आत्म-शुद्धि का एक मात्र उपाय यही है कि वह सम-भाव धारण करने का प्रयत्न करे। दूसरे शब्दों में सच्ची सामायिक करे।

अगर सामायिक के अल्प समय में भी मनुष्य शुद्ध चिंतन करे, आत्मा के पवित्र स्वरूप को समझने का प्रयत्न करे और उच्च विचारों को हृदय में लाने का प्रयास करे तो उसका प्रभाव जीवन पर पड़े बिना नहीं रहेगा। जिस प्रकार काष्ठ में आग लग जाने पर उसे बुझा दिया जाता है फिर भी उसका चिह्न लुप्त नहीं होता, ठीक उसी तरह कुछ समय के लिये भी अगर मन में पवित्र विचार आ जाते हैं तो उनका प्रभाव मन पर काफी समय तक रहता है। अतः सामायिक के काल में अगर उच्च भावनाओं को हृदय में स्थान देने का प्रयास किया जाय तो उनका असर जीवन में सदा बना रहेगा। अगर हम इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही सदा सामायिक करें तो वह सच्ची सामायिक होगी और उससे आत्मा का कल्याण अवश्य होगा, इसमें सन्देह नहीं।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि राग और द्वेष को जीतकर किस प्रकार सम-भाव को अपनाया जाय ? इसका समाधान यही है कि दोषों का विनाश करने के लिये उसके विरोधी गुणों का आश्रय लिया जाय।

विचारकों ने ससार के पदार्थों को तीन भागों में बाँटा है। (१) इष्ट (२) अनिष्ट (३) उपेक्षणीय। जो पदार्थ हमारे मन और इन्द्रियों को रुचिकर लगते हैं वे इष्ट कहलाते हैं और अप्रिय लगने वाले अनिष्ट।

वास्तव में तो किसी पदार्थ का प्रिय लगना अथवा अप्रिय लगना उस पदार्थ का धर्म नहीं है। प्रियता अथवा अप्रियता जीव की कल्पना में है। नीम हमें अप्रिय लगता है पर ऊँट को प्रिय। किसी को दही प्रिय लगता है और किसी को उसकी गंध भी अप्रिय लगती है। उदार व्यक्ति धन को दान में देना पसंद करता है और कजूस व्यक्ति उसे दाँतो से दबाकर रखना चाहता है। एक व्यक्ति व्रत, उपवास, सामायिक अथवा पूजा-पाठ करके प्रसन्नता और सतोष का अनुभव करता है किन्तु दूसरा व्यक्ति इन सबको ढकोसला समझकर बचने की कोशिश करता है। इससे ज्ञात होता है कि जीव अपनी कल्पना के

द्वारा पदार्थों को प्रिय अथवा अप्रिय बना लेता है। और प्रिय पदार्थों में राग और अप्रिय में द्वेष बुद्धि धारण करता है।

किन्तु विचार करने की बात यह है कि जब सच्चिकर अथवा असच्चिकर लगना पदार्थ का अपना गुण या दोष नहीं है तो फिर किसी भी वस्तु के प्रति राग अथवा द्वेष क्यों रखा जाए? सम-भाव ही क्यों न अपनाया जाए? ज्ञानी व्यक्ति पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को समझ लेते हैं और इसलिये उसे इष्ट अथवा अनिष्ट नहीं मानते। परिणाम यह होता है कि उनके लिये सभी पदार्थ तीसरी 'उपेक्षणीय' कोटि में आ जाते हैं और इस वृत्ति को हम वैराग्य कहते हैं।

वैराग्य का अर्थ यही है कि किसी भी पदार्थ तथा किसी भी प्राणी के प्रति प्रिय अथवा अप्रिय भाव न रखते हुए मध्यस्थ भाव, दूसरे शब्दों में सम-भाव रखना। जब हृदय में समभाव आ जाता है तो मनुष्य को किसी भी पदार्थ तथा किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष अथवा वैर विरोध नहीं रहता। उसके लिये अपने-पराये, शत्रु-मित्र तथा उपकारक और अपकारक सभी समान होते हैं। मान-अपमान का उसके लिये कोई महत्व नहीं होता। असह्य शीत अथवा उष्ण भी उसपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते। किसी भी स्थिति में उसका हृदय विचलित नहीं होता।

गजसुकुमाल मुनि के मस्तक पर उनके स्वमुर सोमिल ब्राह्मण ने मिट्टी की पाल बनाकर उसमें अगारे भर दिये, जिसमें खोपड़ी चटक कर फट गई किन्तु उस असह्य ताप के कारण भी उनकी आत्मा रच मात्र भी विचलित नहीं हुई। और उसी निर्विकार अवस्था में देह-त्याग कर उन्होंने मोक्ष पद प्राप्त किया। कमठ ने पार्श्वनाथ स्वामी को अनेक उपसर्गों के द्वारा विचलित करना चाहा किन्तु एक भी परीपह उन्हें विचलित नहीं कर सका।

मतलब यही है कि जब आत्मा में सम-भाव जागृत हो जाता है तब कोई भी कष्ट, उपमर्ग, परीपह, मोह अथवा लोभ जीव को अपनी स्वाभाविक अवस्था में चलायमान नहीं कर पाते। सिर्फ तीर्थंकर अथवा मुनि ही नहीं वरन अनेक श्रावकों के उदाहरण भी हमारे सामने आते हैं जिन्होंने अनेकानेक परीपह सहकर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा और रच मात्र भी आत्मा को अपने सहज और स्वाभाविक मार्ग में विचलित नहीं होने दिया। कामदेव, सहालपुत्र तथा सेठ सुदर्शन आदि आदि अनेकों इतने महान् पुरुष हुए हैं

जिन्होंने अनेक कष्ट व दुःख सहन करके यहाँ तक कि प्राण-त्याग करके भी धर्म के प्रति श्रद्धा को कम नहीं होने दिया और आत्म-कल्याण किया ।

ऐसी पवित्र आत्माएँ अपने प्राण-घातक के प्रति भी मैत्री भावना रखती हैं, और उन्हें अपना उपकारक मानती है । उनका हृदय सदा यही कामना करता है —

दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतो पर,
क्षोभ नहीं मुझको आवे ।
साम्य भाव रखूँ मैं उन पर,
ऐसी परिणति हो जावे ॥

ऐसी निस्पृह भावना होना ही सच्ची सामायिक कहलाती है । जब तक ईर्ष्या, द्वेष, लोभ अथवा अहंकार हृदय से दूर नहीं होते तब तक सामायिक करना कोई लाभ नहीं देता । जिस समय आप सामायिक ग्रहण करते हैं कम-से-कम उतने समय के लिये तो आपको इन दूषित भावों का सर्वथा त्याग करना ही चाहिये । ऐसा प्रयत्न करने पर शनैः शनैः आपकी आत्मा से विकार अवश्य ही पलायन कर जाएंगे और आप आत्मा के सहज स्वरूप को समझ कर अनिर्वचनीय 'आत्मानन्द' को प्राप्त कर सकेंगे । गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है —

सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।
शीतोष्णसुखदुःखेषु सम सङ्गविवर्जित ॥

अर्थात्—जो शत्रु मित्र में और मान-अपमान में सम है, तथा सरदी गरमी और सुख दुःखादि द्वन्द्वों में सम है, और आसक्ति से रहित है वह भक्तिमान् पुरुष मुझे अत्यन्त प्रिय है ।

पूर्णतया समता आए बिना कोई भी मनुष्य सिद्ध, योगी, सिद्धभक्त या सिद्धज्ञानी नहीं समझा जा सकता । समता ही सिद्धि की कसौटी है । महात्मा पुरुषों की यही विशेषता है कि उनके हृदय में वैर, विरोध, राग, द्वेष अथवा वैमनस्य क्षण भर के लिये भी स्थान नहीं पाते । इसी के कारण उनके चित्त में विक्षेप नहीं होता । समभावी और समदर्शी होने के कारण किसी भी परिस्थिति में वे वैयर्थ्य और शान्ति का परित्याग नहीं करते और तपोमय जीवन व्यतीत करके कर्मों का क्षय करने में समर्थ बन जाते हैं ।

समता और तटस्थता सत-जीवन के लिये तो आवश्यक ही नहीं वरन

अनिवार्य है । और यह तब आती है जब कि विवेक और बुद्धि का उपयोग समीचीन रूप से किया जाता है । ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम जितना अधिक होगा उतनी ही हमारी बुद्धि विकसित होगी और भावनाएँ उज्ज्वल बनेगी ।

इनका अवश्य ध्यान में रखना चाहिये कि बुद्धि का उपयोग सही हो । तर्क के द्वारा विषय को विकृत बना देना अथवा वाक्यों की भूल-भूलैया में किसी को फसा देना बुद्धिमानों नहीं है ।

एक व्यक्ति ने दूसरे से पूछा—तुम्हारा घर कहाँ है ? उत्तर मिला—गोविन्द के घर के सामने । पहले ने फिर प्रश्न किया—भाई ! गोविन्द का घर कहाँ है ? तो दूसरे व्यक्ति ने कहा—मेरे घर के सामने ।

उलझन में पड़कर प्रथम मनुष्य ने फिर पूछा—अरे ! तुम दोनों के घर कहाँ है ?

उत्तर आया—“आमने-मामने ।”

तो वधुओ ! क्या बुद्धि का इन उत्तरों में सही उपयोग है ? यह सच है कि प्रश्नों के उत्तर देने वाले व्यक्ति ने प्रश्नकर्ता को अपनी कला से निरुत्तर अवश्य कर दिया किन्तु उससे लाभ क्या हुआ ? यह तो मिथ्या बुद्धि का दुरुपयोग करना ही हुआ न ?

बस इसी प्रकार मनुष्य अपने मस्तिष्क की और आत्मा की असीम शक्ति को व्यर्थ के विचारों में, व्यर्थ की बातों में और व्यर्थ के कार्यों में समाप्त करते रहते हैं और जब जीवन का अंत आ जाता है तब घोर पश्चात्ताप करते हुए यह कहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर पाते कि—

तुहमते चन्द अपने जिम्मे कर चले ।

किसलिये आए थे हम क्या कर चले ॥

पर उम निरर्थक पश्चात्ताप से क्या लाभ हो सकता है ? जीवन भर दूषित विचारों को पकड़े रहने पर फिर अत समय में क्या बन सकता है ? इसलिये यह आवश्यक है कि समय रहते ही मनुष्य चेत जाय और धीरे-धीरे आत्मा को विषय-विकारों से रहित और पवित्र बनाने का प्रयत्न करे ।

सासारिक वस्तुओं में, और सासारिक प्राणियों में मोह और आसक्ति होने पर जीव उनमें सुख की कल्पना करता है और उनका वियोग अथवा अंत होने पर दुःख मानता है । उम स्थिति में आत्मा में समभाव नहीं रह पाता ।

दुःख की तथा चिन्ताओं की वृद्धि होती रहती है। सासारिक साधनों के सचय करने का जितना प्रयत्न किया जाता है, सुख मनुष्य से उतना ही दूर होता जाता है और उसके स्थान पर दुःख संचित होने लगता है। क्योंकि प्रत्येक क्षण उनके वियोग का भय बना रहता है। आचार्यों ने ठीक ही कहा है—

भोगे रोगभय कुले च्युतिभय वित्ते नृपालाद् भयम् ।

माने दैन्यभय बले रिपुभय रूपे जराया भयम् ॥

शास्त्रे वाद्भय गुणे खलभय, कामे कृतान्ताद् भयम् ।

सर्वं वस्तु भयान्वित भुवि नृणा वैराग्यमेवाभयम् ॥

अर्थात्—भोगों में रोग का भय होता है, कुल में अपमान का, धन में राजा के छीन लेने का, मान में दीनता का, बल में शत्रु का, रूप में वृद्धावस्था का, शास्त्रज्ञान में वाद विवाद का, गुणों में दुर्जनो का और शरीर में प्रतिपल मृत्यु का भय समाया हुआ रहता है। इस प्रकार समार की सभी वस्तुएँ भय में युक्त हैं। कोई भी वस्तु भय से रहित नहीं है। सिर्फ वैराग्य ही निर्भयता प्रदान करनेवाला है।

अभी बताया गया था कि वैराग्य आत्मा में तब आता है जब जीव की समस्त सासारिक वस्तुओं में उपेक्षा हो जाती है। उपेक्षाभाव ही वैराग्य कहलाता है और उपेक्षणीय भाव के मूल में समभाव रहता है। जब समार की समस्त वस्तुओं के प्रति मनुष्य के हृदय में सम भाव आ जाता है तो उसकी किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं रहती। और आसक्तिरहित भावना ही शनैः शनैः उपेक्षा का भाव धारण कर लेती है जिसे हम वैराग्य कहते हैं। आसक्ति और भय को त्याग देने पर ही आत्मनिश्चित होकर साधना कर सकती है। कहते हैं—एकबार गुरु मछिन्द्रनाथ अपने शिष्य गोरखनाथ के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने अपनी भोली शिष्य को ले चलने के लिये पकड़ा दी। गोरखनाथ को वह भोली वजनदार मालूम हुई। उसने चुपके से उसे खोलकर देखा तो मालूम हुआ कि इसमें सोने की ईंटें हैं। गोरखनाथ ने उन ईंटों को रास्ते में ही फेंक दिया।

कुछ दूर चलने के बाद रास्ता जंगल में से होकर जाता था। गुरु ने पीछे मुड़कर शिष्य से पूछा—बत्स, अब हमें इस निर्जन वन में होकर चलना है। तुम्हें भय तो नहीं लगता।

गोरखनाथ बोले—गुरुजी! भय को तो मैं रास्ते में ही फेंक आया हूँ। आप निश्चिन्त होकर चलिए।

वास्तव में ही निश्चितता अपरिग्रह होने पर आती है। साधु इसी कारण निश्चित रहते हैं कि उनके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं होती जिसके छिन जाने अथवा चोरी चले जाने का भय हो। ससार में (१) 'धन', (२) 'जन' और (३) 'तन' इन तीनों के प्रति मनुष्य का सम भाव और उपेक्षा भाव होना चाहिये।

धन से दूर भागने वाला प्राणी किस प्रकार निश्चितता का अनुभव करता है यह मैंने अभी गोरखनाथ के उदाहरण से आपको समझाया है। धन की प्यास कभी बुझनी नहीं, उसकी ओर में मुँह मोड़ लेने पर ही परम शांति और सुख की प्राप्ति होती है। धन की तृष्णा तो कुवेर का धन प्राप्त करने पर भी मिट नहीं सकती, उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। लोभ की आग एक मात्र संतोष रूपी जल से ही बुझ सकती है। सुन्दर कवि ने मनुष्य को इस विषय में बड़ी ही सुन्दर चेतावनी दी है —

भूख लिये तू दशो दिशि दौरत,

ताहि ते तू कवहुँ न अघं है।

भूख-भंडार भरै नहिँ कैसेहु,

जो धन मेरु कुवेर लों पै है।

तू सब आगे है हाथ पसारत,

यासि ते हाथ कछु नहिँ ऐ है।

‘सुन्दर’ बयो न सतोष करे शठ !

खाय कि खाय कितौ अव खै है।

धन की अविकोर्धन प्राप्ति के लोभ में मनुष्य अपने स्वाभाविक सुख व शांति को खो बैठता है, और वह धन का स्वामी नहीं बरन धन उसका स्वामी बन जाता है। वह जितना धन उपाजित करता है उससे अनेक गुना और उपार्जन करने की आकांक्षा रखता है और सदा केवल दुख, तृष्णा जनित सताप, व्याकुलता तथा चिंता का भागी बना रहता है। उसके हृदय से समता और शान्ति तिरोहित हो जाती है।

लोभी पुरुष इस लोक में सुख प्राप्त नहीं कर पाता और आगामी भव में भी सुख प्राप्ति की आशा उसके लिये नहीं रहती। मृत्यु काल उपस्थित होने पर अपने समस्त वैभव का त्याग हो जाने की व्यथा से वह छटपटाते हुए प्राण त्याग करता है और नरक का अतिथि बन जाता है। इसीलिये कहा गया है—“लोहो सर्वविणासणो”—लोभ इस लोक तथा परलोक दोनों का ही विनाश करनेवाला है।

लोभ के वशीभूत होकर मनुष्य अपना आदर-सम्मान प्रतिष्ठा आदि भी खो देता है। लोभ के असीम सागर में डूबता उतराता रहता है, उसे कभी किनारा नहीं मिलता है। पाश्चात्य विद्वान् भी कहते हैं—

Money is a bottomless sea, in which, honour, Conscience and truth may be drowned.

—कोजले

अर्थान् धन अथाह समुद्र है जिसमें इज्जत, अन्त करण और सत्य सभी डूब जाते हैं।

धन के द्वारा सुख प्राप्त करने की तथा नाम कमाने की जिन्हें आकाक्षा रहती है समझना चाहिये कि वे गहरे भ्रम में हैं। भरत चक्रवर्ती छह खण्ड जीतकर जब वृषभाचल पर्वत पर अपना नाम लिखने गए तब उन्हें बड़ा अभिमान हुआ—मैं ऐसा महान् चक्रवर्ती हुआ हूँ जिसका नाम इस पर्वत पर रहेगा।

किन्तु जब वे पर्वत पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ वेशुमार चक्रवर्ती आ जाकर अपना नाम लिख गए हैं। यहाँ तक कि भरत को अपना नाम लिखने के लिये जगह ही नहीं दिखाई दी। आखिर उन्होंने एक नाम मिटाकर अपना नाम लिखा और गर्व रहित होकर वहाँ से वापिस लौट आए।

तात्पर्य यही है कि धन का गर्व करना और यह सोचना कि इससे मेरा नाम अमर रहेगा, महान् मूर्खता है। धन का सचय करने से न तो मनुष्य का नाम अमर होता है और न ही आत्मा का कल्याण हो सकता है।

नाम अमर उसी का रहता है जो अपने धन वैभव का त्याग करता है। उसी की आत्मा भव-वधन से मुक्त हो सकती है। स्मरण रखिए, सुख त्याग में है, भोग में नहीं।

एयेन्स में सोलन नामक एक महान् दार्शनिक रहता था। सयोगवश एक बार वह लीडिया के राजा कारू के यहाँ पहुँच गया। कारू अत्यन्त धनाढ्य था। उसे अपनी संपत्ति का बड़ा गर्व था। अहंकार वश उसने सोलन को अपनी असीम धन-राशि दिखला कर बताना चाहा कि उससे बढ़कर ससार में और कोई भी सुखी नहीं है। पर सोलन के दिल पर उस वैभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा—

ससार में सुखी वह है जो प्रत्येक अवस्था में सम-भाव रखता है, और ससार की किसी भी वस्तु में आसक्ति न रखता हुआ जीवन के अन्त में भी

अनासक्त रहता है। काहूँ को सोलन का यह कथन अच्छा नहीं लगा और उसने सोलन को बिना सम्मान दिये अपने यहाँ से विदा कर दिया।

कुछ समय बाद काहूँ ने पारस के राजा साहरस पर चढ़ाई कर दी। पर साहरस ने उसे हरा दिया और कैद कर लिया। तत्पश्चात् उसे जिन्दा जला देने का हुक्म दे दिया। उस वक्त काहूँ को सोलन याद आया और वह 'सोलन ! मोलन ! चिल्लाने लगा। साहरस ने इसका अर्थ पूछा तो काहूँ ने सोलन की कही बातें सुनाईं। इसका साहरस पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने काहूँ को छोड़ दिया। काहूँ ने उसके बाद का अपना सारा जीवन आसक्ति रहित और त्यागमय बिताया।

ऐसे उदाहरणों से ज्ञात हो जाता है कि धन के प्रति आसक्ति भाव रखने पर कभी भी सच्चा सुख नहीं मिलता। सुख मिलना है उसके प्रति अनासक्त भाव रखने पर।

वधुओ ! आपकी सामायिक आपको यही प्रेरणा देती है। समार मे धन महा पाप का कारण बनता है, धन के कारण ही व्यक्ति अनेकानेक कुकृत्य करता है। धनासक्त धनी व्यक्ति के हृदय में दया और स्नेह की मात्रा तनिक भी नहीं रह जाती। धन ही उसका सर्वस्व हो जाता है। उसे प्राप्त करने के लिये वह कोई भी उपाय बाकी नहीं रखता। कहा भी है —

अर्थार्थी जीवलोकोज्य इमशानमपि सेवते ।

जनितारमपि त्यक्त्वा नि स्व गच्छति दूरतः ॥

अर्थात् इस मसार मे धन की कामना करने वाला मनुष्य इमशान का भी सेवन करता है, और धन मे रहित होने पर अपने जन्म देने वाले पिता को भी छोड़कर दूर चला जाता है।

इसलिये यह आवश्यक है कि सबसे पहले जीवन मे धन के प्रति समता भाव रखा जाय। आप को मैं यह नहीं कहता कि आप सब अपना धन त्याग कर आज ही बाबाजी बन जायें। मेरे कहने का तात्पर्य तो यह है कि आप के पास धन जितना भी हो, उसी मे आप मनुष्ट रहे। ईमानदारी मे कर्तव्य पालन के हेतु जो भी मपत्ति आपको प्राप्त हो उसे मही उपयोग मे लेते हुए और यथाशक्य अन्य सकटग्रस्त प्राणियों की सहायता करते हुए आत्मा मे संतोष और शांति का अनुभव करें। धन की लालसा को अपने मन की स्वामिनी न बनने दें। आप उसके स्वामी बने। आप मे इतनी शक्ति होनी चाहिये कि जब भी आप अपने वैभव को आत्मकल्याण मे बाधक मानें, जब

भी यह महसूस करें कि यह आत्मशांति का हनन करने वाला है, फौरन उसे ठोकर मार सके ।

एक बार गुरु गोविन्दसिंह यमुना नदी के किनारे बैठे थे । उसी समय उनका एक धनी भक्त आया और उसने गुरुजी के सामने रत्नजटित साने की दो चूड़ियाँ रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिये कहा ।

गुरुजी ने एक चूड़ी उठाई और उसे अगली पर घुमाने लगे । घूमती-घूमती वह यमुना में गिर पड़ी । भक्त यह देखकर फौरन नदी में कूद पड़ा और चूड़ी खोजने लगा । किन्तु चूड़ी नहीं मिली और वह खाली हाथ लौट आया । यह देखकर गोविन्दसिंह ने दूसरी चूड़ी को भी फेंक दिया और कहा— देख ! चूड़ी वहाँ पड़ी है ।

वास्तव में साधु पुरुष वही है जिसकी नजर में स्वर्ण और वूलिकण बराबर होते हैं । दोनों को वे समान समझते हैं और धन के अभाव में ही सच्ची शांति का अनुभव करते हैं । इसीलिये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि धन चाहे अधिक हो, कम हो या कि बिल्कुल भी नहीं हो, फिर भी उसमें विषय में सदा समता भाव रखना चाहिये । यही सच्ची सामायिक होगी और आपका यह अड़तालीस मिनट का समय सार्थक हो सकेगा ।

धन के साथ-साथ ही जन' के प्रति भी समभाव रखना अनिवार्य है । कुछ ही समय पहले मैंने आपको यह बताया है । मनुष्य को अपने परिवार संगे सबंधी ज़्यादा मित्र आदि में अत्यधिक ममत्व रखकर उनके भले के लिये ही जीवन यापन करना काफी नहीं है । उसके लिये दोस्त और दुश्मन सभी बराबर होने चाहिये ।

सर्वप्रथम मानव को विवेक तथा ज्ञानपूर्वक यह विचार करना चाहिये कि आत्मा अमर है । इसने न जाने कितने जन्म और मरण किये हैं और उनमें ससार के समस्त प्राणियों से इसके बार-बार सभी प्रकार के संबंध हुए हैं । विद्वद्भार ५० शोभाचन्द्रजी भारिल्ल ने इसीलिये मानव को चेतावनी है :—

हैं ससार असार न करना पलभर राग सयाने ।

यहाँ जीव ने अब तक पहने हैं कितने ही वाने ॥

पिता पुत्र के रूप जन्मता, वैरी बनता भाई ।

पुत्र त्याग कर देह कभी बन जाता सगा जमाई ॥

एक जगह पर जीव है, जन्मा बार अनन्त ।

मरा अनन्तो बार है, कहते जानी सत ॥

इन पक्षों का साराश यही है कि जब आत्मा के मंसार के प्रत्येक जीव से अनेक बार सबध हो चुके हैं तो फिर एक जन्म के सबधियों के लिये ही मोह, ममता तथा आसक्ति के कारण अनेकानेक पाप करके भव-भ्रमण को बढ़ाना कहा तक उचित है ?

जिस परिवार के लिये मनुष्य सैकड़ों कुकृत्य करके नरक के द्वार पर पहुँचता है वे सगे सबधी देह का त्याग होते ही कब काम आते हैं ? क्या वे आत्मा का साथ देते हैं ? कभी नहीं ! आत्मा सिर्फ अपने कर्मों का बोझा ही लादकर जन्म-जन्मान्तर तक भवभ्रमण करता रहता है ।

पिता, पुत्र, मित्र, पत्नी आदि सभी अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर और अपने सुख की खातिर ही एक दूसरे से स्नेह प्रदर्शित करते हैं और वह स्नेह भी तब तक ही रहता है जब तक कि स्वार्थपूर्ति होती रहती है । अगर मनुष्य पर कभी विपत्ति आ पड़ती है और वह इन योग्य नहीं रहता कि अपनी पत्नी, पुत्र तथा अन्य सभी के सुख-साधनों को जुटा सके तो वे ही सगे सबधी अनादर और अवहेलना पूर्वक किनारा काट जाते हैं । सारे नाते रिश्ते मुख और स्वार्थ-पूर्ति के खतम होते ही टूट जाते हैं । कहा भी है —

सुख मे आन बहुत मिल बैठत, रहत चहू दिस घेरे ।

विपत पड़े सब ही सग छोडत, कोउन आवत नेरे ॥

घर की नार बहुत हित जासो रहत सब संग लागी ।

जब ही हस तजी यह काया, प्रेत प्रेत कह भागी ॥

वास्तव में जिन्हें मनुष्य अपना समझता है, सब स्वार्थ के साथी होते हैं । विपत्ति के समय अथवा अत समय में कोई काम नहीं आता । आँख मुँदते ही सब डर कर भाग जाते हैं । अतएव उनके संयोग से सुख-प्राप्ति की आशा करना भयंकर भूल है ।

इसीलिये विवेकवान व्यक्ति को तीव्र मोह का त्याग करके 'एकत्व' भावना का चिन्तन करना चाहिये । मंसार में अमर्त्य जीव हैं पर क्या उनमें से कोई भी पहले का परिवार साथ लाया है ? नहीं ! और न ही इस जन्म का परिवार साथ जाएगा । जीव अकेला ही आता है और अकेला ही चला जाता है । राज, पाट, मणि, माणिक, स्वजन, समाज अथवा परिवार को भी जीव का सहायक नहीं बनता । अत आत्मा के एकत्व को मनातन मर्त्य मानकर मंसार में रहते हुए भी विवेक को नहीं जोना चाहिये । परिवार में रहकर भी आत्मा का नाता किसी से भी नहीं समझना चाहिये । कहा भी गया है —

घिरे रहो परिवार से, पर भूलो न विवेक ।
 रहा कभी मैं एक था, अन्त एक का एक ॥
 दुर्लभ मानव भव मिला, कर एकत्व विचार ।
 कैसे होगा अन्यथा, तेरा आत्मोद्धार ॥

—भारिल्ल

बधुओ ! स्वजन परिजन तथा परिवार के लोगो के साथ रहकर अपने सासारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी मनुष्य को चाहिये कि वह मोह के वश होकर आत्मा का अहिंसित न करे । किसी के प्रति अधिक राग और किसी के प्रति द्वेष-भाव न रखते हुए सदा समभाव रखे, और प्रत्येक प्राणी को आत्मा में भिन्न माने । आत्मा का सगा कोई भी नहीं होता । कोई भी सबधी आत्मा को भव-भ्रमण से मुक्त नहीं कर सकता । उलटे, स्वार्थवश मनुष्य के राग भाव को बढ़ावा देकर उसकी आत्मा को भारी बना देता है और अवनति की ओर उन्मुख कर देता है । इसलिये प्रत्येक बुद्धिमान् को दोस्त, दुश्मन स्वजन व परिवार सभी के प्रति सम-भाव रखते हुए अपना समय व्यतीत करते हुए आत्मा के कल्याण का प्रयत्न करना चाहिये ।

अगर जीवन में सच्चा सम-भाव आ जाता है तो मनुष्य को अपने शरीर के प्रति भी ममता नहीं रह जाती । ज्ञानी व्यक्ति जिस प्रकार ससार की सभी वस्तुओं को आत्मा के लिए अनिष्टकारी मानकर उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं उसी प्रकार अपने तन को भी अन्य पदार्थों की तरह नाशवान समझ कर उससे रच मात्र भी मोह नहीं रखते ।

जो व्यक्ति भौतिक वस्तुओं को तथा उसी प्रकार अपने शरीर को भी इष्ट न मानकर अनिष्ट का कारण मानता है उसका सम-भाव वैराग्य की ओर बढ़ता है । और वैराग्य का उत्पन्न होना तथा उसका निरंतर बढ़ना आत्मा के हलके होते जाने का चिह्न है ।

यह मही है कि जब तक शरीर है तब तक उसकी स्थिरता के लिये बाह्य पदार्थों का उपयोग करना ही पड़ता है । अन्न और वस्त्र आदि की आवश्यकता निरंतर रहती है, किन्तु इनके उपयोग करने में अत्यंत भिन्नता होती है । रागी पुरुष भोजन करते समय किसी वस्तु को प्रिय और किसी वस्तु को अप्रिय मानकर उसमें राग और द्वेष करता है । स्वादिष्ट वस्तुओं को लोलुपता पूर्वक और वेस्वाद वस्तुओं को नाक-मोह सिकोड़ते हुए खाता है । जिह्वा का सुख उसके लिए प्रधान होता है । इसके विपरीत समभावी व्यक्ति

इन पक्षों का साराश यही है कि जब आत्मा के ससार के प्रत्येक जीव से अनेक बार सबध हो चुके हैं तो फिर एक जन्म के सबधियों के लिये ही मोह, ममता तथा आसक्ति के कारण अनेकानेक पाप करके भव-भ्रमण को बढ़ाना कहा तक उचित है ?

जिस परिवार के लिये मनुष्य सैकड़ों कुकृत्य करके नरक के द्वार पर पहुँचता है वे सगे सबधों का त्याग होते ही कब काम आते हैं ? क्या वे आत्मा का साथ देते हैं ? कभी नहीं ! आत्मा सिर्फ अपने कर्मों का बोझा ही लादकर जन्म-जन्मान्तर तक भवभ्रमण करता रहता है ।

पिता, पुत्र, मित्र, पत्नी आदि सभी अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर और अपने सुख की खातिर ही एक दूसरे से स्नेह प्रदर्शित करते हैं और वह स्नेह भी तब तक ही रहता है जब तक कि स्वार्थपूर्ति होती रहती है । अगर मनुष्य पर कभी विपत्ति आ पड़ती है और वह इस योग्य नहीं रहता कि अपनी पत्नी, पुत्र तथा अन्य सभी के सुख-साधनों को जुटा सके तो वे ही सगे सबधों अनादर और अवहेलना पूर्वक किनारा काट जाते हैं । सारे नाते रिश्ते सुख और स्वार्थ-पूर्ति के खतम होते ही टूट जाते हैं । कहा भी है —

सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूँ दिस घेरे ।

विपत पड़े सब ही संग छोड़त, कोउन आवत नेरे ॥

घर की नार बहुत हित जासो रहत सदा संग लागी ।

जब ही हस तजी यह काया, प्रेत प्रेत कह भागी ॥

वास्तव में जिन्हें मनुष्य अपना समझता है, सब स्वार्थ के साथी होते हैं । विपत्ति के समय अथवा अत समय में कोई काम नहीं आता । आँख मुँदते ही सब डर कर भाग जाते हैं । अतएव उनके सयोग से सुख-प्राप्ति की आशा करना भयंकर भूल है ।

इसीलिये विवेकवान व्यक्ति को तीव्र मोह का त्याग करके 'एकत्व' भावना का चिंतन करना चाहिये । ससार में अमर्त्य जीव है पर क्या उनमें से कोई भी पहले का परिवार साथ लाया है ? नहीं ! और न ही इस जन्म का परिवार साथ जाएगा । जीव अकेला ही आता है और अकेला ही चला जाता है । राज, पाट, मणि, माणिक, स्वजन, समाज अथवा पंगुवार को भी जीव का सहायक नहीं बनता । अत आत्मा के एकत्व को मनातन सत्य मानकर ससार में रहते हुए भी विवेक को नहीं खोना चाहिये । परिवार में रहकर भी आत्मा का नाता किसी से भी नहीं समझना चाहिये । कहा भी गया है —

घिरे रहो परिवार से, पर मूलो न विवेक ।
 रहा कभी मैं एक था, अन्त एफ का एक ॥
 दुर्लभ मानव भव मिला, कर एकत्व विचार ।
 कैसे होगा अन्यथा, तेरा आत्मोद्धार ॥

—भारिल्ल

बधुओ ! स्वजन परिजन तथा परिवार के लोगो के साथ रहकर अपने सासारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी मनुष्य को चाहिये कि वह मोह के वश होकर आत्मा का अर्हित न करे । किसी के प्रति अधिक राग और किसी के प्रति द्वेष-भाव न रखते हुए सदा समभाव रखे, और प्रत्येक प्राणी को आत्मा से भिन्न माने । आत्मा का सगा कोई भी नहीं होता । कोई भी मवची आत्मा को भव-भ्रमण से मुक्त नहीं कर सकता । उलटे, स्वार्थवश मनुष्य के राग भाव को बढ़ावा देकर उसकी आत्मा को भारी बना देता है और अवनति की ओर उन्मुख कर देता है । इसलिये प्रत्येक बुद्धिमान् को दोस्त, दुश्मन स्वजन व परिवार सभी के प्रति सम-भाव रखते हुए अपना समय व्यतीत करते हुए आत्मा के कल्याण का प्रयत्न करना चाहिये ।

अगर जीवन में सच्चा सम-भाव आ जाता है तो मनुष्य को अपने शरीर के प्रति भी ममता नहीं रह जाती । ज्ञानी व्यक्ति जिस प्रकार ससार की सभी वस्तुओं को आत्मा के लिए अनिष्टकारी मानकर उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं उसी प्रकार अपने तन को भी अन्य पदार्थों की तरह नाशवान समझ कर उससे रच मात्र भी मोह नहीं रखते ।

जो व्यक्ति भौतिक वस्तुओं को तथा उसी प्रकार अपने शरीर को भी इष्ट न मानकर अनिष्ट का कारण मानता है उसका सम-भाव वैराग्य की ओर बढ़ता है । और वैराग्य का उत्पन्न होना तथा उसका निरंतर बढ़ना आत्मा के हलके होते जाने का चिह्न है ।

यह सही है कि जब तक शरीर है तब तक उसकी स्थिरता के लिये बाह्य पदार्थों का उपयोग करना ही पड़ता है । अन्न और वस्त्र आदि की आवश्यकता निरंतर रहती है, किन्तु इनके उपयोग करने में अत्यंत भिन्नता होती है । रागी पुरुष भोजन करते समय किसी वस्तु को प्रिय और किसी वस्तु को अप्रिय मानकर उससे राग और द्वेष करता है । स्वादिष्ट वस्तुओं को लोलुपता पूर्वक और बेस्वाद वस्तुओं को नाक-भौह मिकोड़ते हुए खाता है । जिह्वा का सुख उसके लिए प्रधान होता है । इसके विपरीत समभावी व्यक्ति

सरस या नीरस सभी वस्तुओं को समभाव धारण करके ग्रहण करता है। उसका एक मात्र लक्ष्य शरीरनिर्वाह करना होता है। इस प्रकार भोज्य पदार्थ समान होने पर भी परिणामों के भेद में दोनों की परिणति में महान अंतर पड़ जाता है। एक राग द्वेष के निमित्त से कर्म का वध करता है और दूसरा अपने समभावों के कारण कर्मवध में वच जाता है। वह भली भाँति समझता है कि —

निकल रहा है जिस भोजन से सौरभ का गुब्बार,

वह तन की सगति से पटरस स्वादपूर्ण आहार।

पलक में बन जाता नीहार ॥

यह शरीर अशुचि का ऐसा अक्षय भंडार है कि इसके संयोग से पावन वस्तुएँ भी क्षण मात्र में अपावन हो जाती हैं। अन्न, वस्त्र मुग्धिन तेल और इत्र आदि सभी वस्तुएँ इस शरीर को स्पर्श करके दुर्गंध युक्त बन जाती हैं, फिर भी मूढ़ व्यक्ति इस शरीर का माह नहीं छोड़ पाते। तनिक भी व्याधि इसे हो जाए तो आकुल-व्याकुल होकर नाना आचकाओं से भर जाने है और डॉक्टर वैद्यों का ताता लगा लेते हैं।

लेकिन जब काल आ जाता है तो डॉक्टर वैद्यों की सेना भी मनुष्य के प्राण-पखेड़ को उड़ जाने से रोक नहीं पाती। हजार प्रयत्न करने पर भी यमराज की निगाहों से ओझल नहीं हुआ जा सकता। कवि श्री भारिल्लजी ने सत्य ही कहा है —

अम्बर में पाताल लोक में या समुद्र गहरे में,

इन्द्रमवन में, शैलगुफा में, सेना के पहरों में।

वज्रविनिर्मित गढ़ में या अन्यत्र कहीं छिप जाना,

पर भाई ! यय के फंदे में अन्त पड़ेगा आना।

इसीलिये जो विवेकी पुरुष इस सत्य को जान लेते हैं वे शरीर को क्षण भंगुर मानते हैं और शरीर में रहते हुए भी शरीर से विलग रहते हैं। परिणाम यह होता है कि वे मृत्यु के भय से अतीत हो जाते हैं और जब मृत्यु का समय सन्निकट आता है तो उन्हें लेशमात्र भी खेद या शोक नहीं होता। उनका समभाव अखंडित रहता है। अज्ञानी मनुष्यों की तरह व्याधियों का आक्रमण होने पर अथवा मृत्यु काल उपस्थित होने पर वे विलखते नहीं और हाय-हाय करते नहीं। वे जानते हैं कि शरीर नश्वर है, इसके लिये हाहाकार और चीत्कार करना निष्फल है।

विरागी व्यक्ति इस सत्य को समझ लेने के कारण अनायास ही शोक

और दुःख से बच जाते हैं और इनसे बचने के कारण कर्मबन्धनो से भी बच जाते हैं। आत्मा जब अशरीर अवस्था प्राप्त कर लेती है तो उसे किसी प्रकार का कष्ट स्पर्श भी नहीं कर सकता है। आत्मा को जो भी वेदनाएँ अनुभव करनी पड़ती हैं वे सब शरीर के निमित्त से ही।

बधुओ ! यह मानवशरीर नष्ट हो जाने पर भी किसी को लाभ नहीं पहुँचाता। कहते हैं :—

गाय भंस पशुओ की चमड़ी, आतो सौ सौ काम,
हाथी दात तथा कस्तूरी, विकती महगे दाम।

नर तन किन्तु निपट निस्सार ॥

कहने का अर्थ यही है कि ऐसे शरीर के प्रति अत्यन्त राग रखना और इसको कायम रखने के लिये नाना प्रकार के कुकर्म करना आत्मा के लिए अत्यन्त अहितकर है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिये कि वह अपने शरीर को आत्मा के ठहरने का अस्थायी आगार समझे और किसी भी क्षण इसे छोड़ जाने को तैयार रहे। भगवान् महावीर ने कहा है —

इम शरीर अणिच्च असुई असुइसभव।

असासयावासमिण, दुक्खकेसाण भायण ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र

अर्थात् यह शरीर नाशवान है, स्वयं अशुचि रूप है और अशुचि पुद्गलो से ही निर्मित हुआ है। यह आत्मा का अशाश्वत निवासस्थान है। जैसे दूर की यात्रा पर निकला हुआ मनुष्य रात्रि में विश्राम करने के लिये किसी मराय में ठहर जाता है, उसी प्रकार यह आत्मा थोड़े समय के लिये इस शरीर रूपी सराय में ठहर गया है। यह शरीर दुःख और क्लेशों का भाजन है, इसके कारण ही आत्मा को अनेकानेक कष्ट सहन करने पड़ते हैं।

इसलिये यह आवश्यक है कि मनुष्य शरीर के प्रति समता भाव रखे। आज मैंने आपको बताया है कि तन मन और धन इन तीनों के प्रति अगर समभाव रखने का प्रयत्न किया जाए तो आपका सामायिक करना सार्थक है। सामायिक का उद्देश्य ही यह है कि जीवन में गन्त्येक वस्तु के प्रति यहाँ तक कि शरीर के प्रति भी, प्रत्येक स्थिति में, समभाव रखा जाए। सामायिक का फल, समभाव का बढ़ना होना चाहिये।

समता के बिना सिद्धि कभी प्राप्त नहीं हो सकती। पूर्णतया समता आने पर ही मनुष्य सिद्ध योगी, सिद्ध भक्त, सिद्ध तपस्वी बन सकता है। समता प्रत्येक सिद्धि की दात्री है। और इसे पा लेना सामायिक का सच्चा लाभ प्राप्त कर लेना है।

अतिथिदेवो भव ।

हिन्दू संस्कृति में अतिथि को देवता माना गया है और अतिथिसत्कार को धर्म का एक आवश्यक अंग । अतिथि की सेवा तथा सत्कार करने से मनुष्य अनेकानेक पुण्य कर्मों का वध करके उनका शुभ फल प्राप्त करता है । कहा भी है .—

“अतिथिं पूजयेत् यस्तु स याति परमाम् गतिम् ।”

(जैन पञ्चतन्त्र)

जो अतिथि का आदर-सत्कार करता है वह पुरुष श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है ।

ईसाइयो के धर्मग्रन्थ बाइबिल में भी लिखा है—“अतिथिसत्कार से मनुष्य देवत्व को प्राप्त होता है ।” अतिथि समाज का ही एक प्रतिनिधि होता है । अतः अतिथि की सेवा के रूप में हम समाज की भी सेवा करते हैं । समाज अव्यक्त होता है पर अतिथि, समाज की व्यक्त मूर्ति माना जाता है ।

हमारे यहाँ भी अतिथिसत्कार का महत्त्व बहुत अधिक माना जाता है । घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना तो प्रत्येक व्यक्ति अपना फर्ज समझना ही है, इसके अलावा भी साधु-संतों के दर्शनार्थ आनेवाले सैकड़ों व्यक्तियों का स्वागत-सत्कार भोजन-पान आदि का प्रवर्धन भी समाज के सदस्य अत्यन्त प्रेमपूर्वक तथा हार्दिक लगन में करते हैं । स्वधर्मी वधुओं का अपने घर आगमन वे बड़े भारी मौभाग्य का कारण मानते हैं ।

नीतिकारों ने अतिथि को समस्त तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना है .—‘सर्वतीर्थमभ्यागत ।’ अतिथि का द्वार पर आना क्या है, मानो सभी तीर्थ इकट्ठे होकर हमारे दरवाजे पर आ पहुँचे हों । अन्य तीर्थों के निकट तो मनुष्य को चलकर जाना पड़ता है किन्तु अतिथि ऐसा जगमग तीर्थ है जो कि स्वयं ही चलकर आपके द्वार पर आ जाता है । इसलिये अतिथि को अत्यन्त पूज्य तथा आदरणीय मानकर यथाशक्य उसकी सेवा तथा सत्कार अवश्य

करना चाहिये । हमारे भारत में माता-पिता तथा अतिथि तीनों को देवता-स्वरूप मानकर उनकी पूजा और सेवा करने की प्रेरणा दी गई है । कहा भी जाता है—

“मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथिदेवो भव ।”

अब विचारणीय यह है कि अतिथि का सत्कार कैसे किया जाय ? इसके तीन प्रकार हो सकते हैं । प्रथम दर्शन में स्वागत, नमस्कार तथा अभिवादन आदि करना । पश्चात् मधुर वचनों से कुशलक्षेम पूछना और उसके बाद भोजन पान तथा शयन आदि की यथाशक्ति सुविधा देना ।

प्रथम साक्षात्कार में ही आश्रित की भावना का अतिथि पर अत्यन्त प्रभावपूर्ण असर होता है । किसी भी व्यक्ति के द्वार पर आते ही मधुर मुस्कान द्वारा उसकी अभ्यर्थना करने से आनेवाले का हृदय कुछ प्राप्त किये बिना ही प्रफुल्लित हो जाता है । आगत का मार्गश्रम अथवा कष्ट स्नेहपूर्ण स्वागत से ही मानो आधा दूर हो जाता है ।

इसके विपरीत अतिथि के आते ही वेमन से उसकी ओर दृष्टिपात किया जाय तो नमस्कार अथवा अभिवादन करने पर भी अतिथि का हृदय कुठित और सकुचित हो जाता है । और उसके मन में आगे का पश्चात्ताप होने लगता है । ऐसी स्थिति एक सुप्रसिद्ध कहावत को चरितार्थ करती है —

“प्रथमप्रासे मक्षिकापात ।” अर्थात् भोजन आरम्भ करते ही प्रथम कौर में ही मक्खी गिर पड़ी ।

ऐसे संयोग से भोजन के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है और वेमन से खाना खाया जाता है । इसी प्रकार अतिथि को आते ही अपने स्वागत में नीरसता महसूस होती है तो उसे जितना भी ठहरना होता है वह समय व्यतीत करना कठिन हो जाता है ।

लोकोक्ति है कि अनेक बार भगवान् स्वयं भक्तों की परीक्षा लेने के निमित्त से भिक्षुक, साधु, वृद्ध अथवा किसी पशु-पक्षी का रूप धारण करके आते हैं । किन्तु नकली भक्त, जो कि सिर्फ स्वार्थसिद्धि के लिये भगवान की भक्ति करते हैं, उनमें भगवान का रूप नहीं देखते । वे तिरस्कार और उपेक्षा से, अनादर पूर्वक अभ्यागत को भगा देते हैं, कटुक वचन कहकर मानसिक कष्ट पहुँचाते हैं । कभी कभी तो मार-पीट करके दुतकार भी देते हैं । ऐसे व्यक्ति क्या भगवान् की कृपा के अधिकारी बन सकते हैं ? नहीं ।

एक ब्राह्मण श्मशान के पास किसी टूटे-फूटे मंदिर में रहता था। वह साईं बाबा का बड़ा भक्त था। प्रतिदिन अपने हाथ से भोजन बनाकर वह मसजिद में ले जाता और साईं बाबा को खिलाकर फिर स्वयं अन्न-जल ग्रहण करता था।

एक दिन बाबाजी ने ब्राह्मण से पूछा—तुम्हारे यहाँ उस मंदिर में कोई और भी आता है ? ब्राह्मण ने विनयपूर्वक उत्तर दिया—वहाँ कोई नहीं आता बाबा।

साईं महाराज ने कहा—अच्छा, कभी कभी मैं आया करूँगा।

एक दिन कडाके की धूप थी। महाराज भोजन की थाली लेकर बाबा के पास जा रहे थे। रास्ते में उन्हें भूख में व्याकुल एक कुत्ता दिखाई दिया। ब्राह्मण ने सोचा—गुरु को भोजन कराने के बाद ही इसे खिलाना ठीक रहेगा। वह वहाँ से चल दिया।

दूसरे दिन जब वह भोजन का थाल लेकर जा रहा था तो मंदिर के पास ही एक शूद्र भोजन के लिये गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन ब्राह्मण को तो अपने गुरु के पास जट्टी पहुँचना था, अतः वह तेज़ी से चला गया।

जब वह मसजिद में पहुँचा तो साईं बाबा ने कहा—बिरादर ! दो दिन से कड़ी धूप होने के कारण मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ। तुम यहाँ आने की व्यर्थ तकलीफ़ क्यों करते हो ? साईं बाबा ने अपने प्रिय शिष्य की आँखें खोल दी।

ब्राह्मण की आँखों के आगे कुत्ता और शूद्र दोनों ही नाच गए। वह गुरु के पैरों पर गिरकर क्षमा मागने लगा। साईं बाबा ने उसे स्नेहपूर्वक उठाया और कहा—वेटा ! कुत्ते में, शूद्र में और समस्त अन्य प्राणियों में परमात्मा का वास होता है। भगवान घट-घट बामी हैं, अतः प्रत्येक को उन्हीं का रूप मानो। कभी किसी का तिरस्कार और अनादर मत करो। दीनदयाल गिरि ने भी यही कहा है—

साईं समय न चूकिये यथा शक्ति सनमान ।

को जानै को आह है, तेरी पोरि प्रमान ॥

तेरी पोरि प्रमान समय, असमय तकि आवै ।

ताको तू जिय खोलि हृदय भरि कठ लगावै ॥

कह गिरधर कविराय, सर्व या मे सधि आई ।

सीतल जल फल फूल, समय जनि चूको साईं ॥

बन्धुओ ! प्राचीन समय में तो प्रजावत्सल राजा महाराजा भी वेश परिवर्तन करके प्रजा की स्थिति की जानकारी करने के लिये तथा कभी-कभी प्रजा की सद्भावना सभी प्राणियों के प्रति बढ़े, इस उद्देश्य से एव उन्हें मंत्री का पाठ पढ़ाने के लिये अतिथि बनकर किसी के यहाँ पहुँच जाया करते थे ।

लगभग तीन, चार सौ वर्ष पूर्व रूस में आइडान नामक राजा हुआ था । एक बार वह लोगो की अतिथि-सेवा की भावना जानने के लिये एक बहुत ही छोटे गाँव में जा पहुँचा ।

अत्यन्त साधारण वेश-भूषा में उसने गाँव के घर घर में जाकर रात्रि-विश्राम के लिये स्थान की माँग की । बनावटी दीनता से बहुत प्रार्थना की । किन्तु किसी ने उसकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया । राजा के मँले व फटे कपड़े देखकर सभी ने उसे फटकार कर भगा दिया ।

अपनी प्रजा के इस व्यवहार से राजा बहुत निराश हुआ । पर अन्त में वह एक जर्जर झोपड़ी के द्वार पर पहुँचा । उसमें रहने वाला दरिद्र किसान बाहर आया और बड़े स्नेह से वह भिक्षुक वेगधारी राजा को अन्दर ले गया । अपनी फटी गुदड़ी पर राजा को बैठाकर किसान ने शीतल जल तथा नाम-मात्र के बचे हुए भोजन से राजा का सत्कार किया । राजा को घास बिछाकर उसी गुदड़ी पर सुलाया और स्वयं जमीन पर पड़ रहा ।

दूसरे दिन जब राजा ने जाना चाहा तो उसने हाथ जोड़कर कहा— भाई ! आज और रुक जाओ । कल मेरे बच्चे का नामकरण संस्कार है । उसके बाद जाना । यद्यपि मैं गरीब हूँ पर जो कुछ भी रूखा-सूखा होगा, हम खा-पीकर आनन्द से दिन बिता लेंगे ।

राजा बहुत ही गद्गद हो गया । बोला-आज तो मुझे जाने दो । पर कल मैं जरूर आऊँगा । तुम मुझे वचन दो कि मेरे आने से पहले बच्चे का नामकरण नहीं करोगे । किसान ने हर्षित होकर वायदा कर लिया ।

दूसरे दिन नियत समय तक भी अतिथि नहीं आया । किसान प्रतीक्षा करता रहा । यहाँ तक कि मुहूर्त भी निकल गया लोग परिहास करने लगे— वाह ! जैसे तुम ! वैसा तुम्हारा अतिथि । अब वह आएगा क्या ? गनीमत है कि तुम्हारे पास कुछ माल-मत्ता नहीं था अन्यथा तुम्हारा अतिथि तो वह भी समेट कर ले गया होता ।

किसान ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह सड़क पर आँखें मिछाए अपने अतिथि की राह देखता रहा। आखिर मुहूर्त के तीन घण्टे पश्चात् उसका प्रतीक्षा करना सार्थक हुआ। सड़क पर उसे धूल उड़ती दिखाई दी। कुछ ही क्षणों के पश्चात् आगे-आगे अगरक्षक और पीछे-पीछे राजा आ पहुँचा। वह घोड़े से उतर कर किसान के पास आया और उसे नमस्कार किया।

किसान बेचारा भयभीत हो गया और राजा की ओर आश्चर्य से देखने लगा। उसके मुँह से बोल ही नहीं फूटा। तब राजा ने अत्यंत स्नेह-पूर्वक कहा—भाई इतने जल्दी भूल गए। मैं ही तो तुम्हारा कल वाला अतिथि हूँ। तुम्हारे अतिथिसत्कार से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। और उसका बदला चुकाने आया हूँ। आज से तुम्हारा बच्चा मेरा भी धर्म-पुत्र होगा और मेरे सरक्षण में रहेगा। ताओ उसे मेरी गोद में दो।

सरल किसान दम्पती की आँखों में से हर्ष के आँसू गिर पड़े। राजा ने बच्चे को अपने बच्चों के समान ही माना और पढा लिखाकर बड़ा योग्य बना दिया। किसान के लिये भी भोपड़ी के स्थान पर सुन्दर भवन बनवा-दिया। गाँव के समस्त व्यक्तियों को अतिथिसेवा का महत्व मालूम हो गया।

कथन का सार यही है कि मनुष्य अपने द्वार पर आए हुए किसी भी व्यक्ति का अनादर तिरस्कार न करे। सभी में परमात्मा का रूप माने। सब के प्रति स्नेह भाव प्रदर्शित करे।

अतिथि की मलिन वेश-भूषा अथवा दरिद्रता देखकर अतिथि का निरादर करना अत्यन्त अनुचित है। कोई भी मनुष्य धन-वैभव अथवा सुन्दर-सुन्दर वस्त्राभरण से ही बड़ा नहीं माना जाता। बड़ा और महान व्यक्ति वह होता है जिसका हृदय विशाल और सासारिक वस्तुओं से विरक्त होता है, जिसकी लालसाएँ कम और त्याग की भावना अधिक होती है। त्यागी व्यक्ति धन-वैभव से दूर रहता है। उसे यह परवाह नहीं होती कि उसके शरीर पर वस्त्र कीमती है या सस्ते, साफ हैं या मैले। महान व्यक्ति आत्मा की स्वच्छता पर जोर देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। वे वस्त्रों की और शरीर की स्वच्छता अथवा मलिनता को महत्व नहीं देते।

इसलिए अतिथि के रूप में कब कोई महान व्यक्ति आपके दरवाजे

पर आ जाएगा तो आप नहीं समझ पाएंगे अगर आपका ध्यान बाह्य सौन्दर्य और धन के आडम्बर पर ही रहेगा। वैसे भी कहा जाता है कि लक्ष्मी और सरस्वती में वैर होता है। दोनों एक ही जगह निवास नहीं कर सकती। हम प्रायः देखते हैं कि एक महादरिद्र व्यक्ति के पास भी ज्ञान का अखूट खजाना होता है। फटे हाल होते हुए भी वह अपने सपर्क में आने वाले को धर्म का मर्म और मुक्ति का मार्ग बता सकता है। वह स्वयं अपना और अन्य का कल्याण करने में समर्थ होता है। उसका भी उद्देश्य समार के बन्धनों से मुक्त होना है सासारिक वैभव में लिप्त होना नहीं।

सयोगवश कभी ऐसा व्यक्ति आपके यहां अगर अतिथि बनकर आया तो वह अपनी ज्ञानगरिमा से सज्जित होगा, उसकी आत्मिक ज्योति तीव्र होगी, आत्मा सरल और सौन्दर्यमयी होगी। वस्त्र हो सकता है मलिन हो और जर्जर या फटे भी हो। किन्तु उनके कारण आप भुलावे में न आ जायें। फटे पुराने वस्त्रों के नीचे छिपी हुई महानिर्मल आत्मा को न पहचान पाएँ तो यह आपका महान् दुर्भाग्य होगा।

कुछ ऐसे भक्त होते हैं जिनके हृदय में भगवान के सिवाय किसी और के लिये स्थान नहीं होता। धन को भूत मानकर वे उसमें दूर भागते हैं। भक्तों का लक्ष्य अपने परलोक को सुधारना होता है, धन की प्राप्ति नहीं। कृष्ण के मित्र सुदामा जितने दरिद्र थे उतने ही अपने भगवान के भक्त और अपनी स्थिति से सन्तुष्ट थे। उनकी पत्नी ने एक बार उन्हें अपने मित्र कृष्ण के पास जाकर कुछ सहायता (धन-पैसे की) प्राप्त करने के लिये विवश किया। वेचारे बड़े परेशान हुए और उन्होंने पत्नी को समझाने की कोशिश की। कहा —

सिच्छक हौं सगरे जग को तिय, ताको कहा अब देति है सिच्छा ।
जो तप कै परलोक सुधारत, सपति की तिन के नहि इच्छा ॥
मेरे हिये हरि के पद पंफज, बार हजार लै देखु परिच्छा ।
औरनि को धन चाहिये वावरि ब्राह्मण को धन केवल भिच्छा ॥

अर्थात् वावली पत्नी ! मैं तो सारे जग का शिक्षक हूँ। तू मुझे क्या शिक्षा दे रही है ! मेरे हृदय में तो हरि के चरणों की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं है, चाहे तो हजार बार परीक्षा लेकर देख ले। जिन्हे परलोक सुधारना होता है, उन्हें सपत्ति की इच्छा नहीं होती। धन की चाह तो औरों की होती है। ब्राह्मण का धन तो वस वही है—जो भिक्षा में मिल जाय।

कैमी निस्पृहता है । ऐसे साधु, सत, भक्त और फकीर भी आप के द्वार पर अतिथि के रूप में आते हैं । क्या वे आप के तिरस्कार के योग्य हैं ? आप जिस धन के लिये रात्रि-दिवस पागल रहते हैं, उसी धन को ऐसे फकीर ठोकर मार देते हैं । फिर महान् कौन है-आप या वे ? वे तो अपनी फकीरी में ही मस्त रहते हैं और गाते हैं—

हर आन हंसी, हर वक्स खुशी ।

हर वक्त अमीरी है बाबा ।

जब आलम मस्त फकीर हुए ।

तब दिलगीरी है क्या बाबा ?

वास्तव में फकीरों के लिये अमीर और गरीब में कोई अन्तर नहीं होता । उनके लिये कोई घर अपना और कोई पराया नहीं होता । यही नहीं, वे स्व और पर में भेद नहीं समझते । ससार का प्रत्येक मनुष्य ही नहीं किन्तु प्रत्येक पशु-पक्षी भी उनके लिये भगवान् का ही रूप होता है ।

कहते हैं— सन नामदेव खाना बना रहे थे । रोटिया बना चुकने पर वे किसी काम से कहीं अन्यत्र चले गए । इतने में एक कुत्ता आया और रोटिया मुह में उठाकर भागा । उसी समय नामदेव लौटकर आ गए । वे घी की कटोरी हाथ में लेकर यह कहते हुए कुत्ते के पीछे दौड़े कि,—“भगवन !” रोटिया लुखी हैं, अभी चुपड़ी नहीं हैं, घी लगा लेने दीजिये फिर भोग लगाइये ।

सम-दर्शन का यह एक ज्वलत निदर्शन है । आज हम कुत्ते की तो बात जाने दीजिए, किसी मनुष्य को भी द्वार पर आया देखकर भु झुला उठते हैं । कहते हैं—“बाबा ! आगे जाओ यहाँ सदाव्रत नहीं चल रहा है ।”

हाँ, तो मैं आप को यह बता रहा था कि द्वार पर आने वाले अभ्यागत को देखकर क्रोधित होना, भु झलाना अथवा अपमानित करना अमानवीय व्यवहार है । यह क्रूरता और निर्दयता का सूचक है । ऐसा करना भगवान् का अपमान करना है ।

महा तपस्वी हरिकेशी मुनि एक बार यज्ञशाला की ओर भिक्षार्थ पहुँच गए । ऊँचे द्वार से ही देखकर यज्ञ करने वाले जातिमद से परिपूर्ण और हिसक ब्राह्मण कहने लगे—

कयरे आगच्छइ वित्तखे, काले विकराले फोषकणासे ।

ओमचेलए पमुपिसायभूए, संकरदूसं परिहरिय कंठे ॥

काला-कलूटा चपटी नाकवाला विकराल पिशाच जैसा यह कौन पागल आ रहा है। अत्यन्त जीर्ण और धूरे पर से उठाए हुए वस्त्रों की कथा गले में डाले यह काला और महा भयकर व्यक्ति कौन है ?

इतना कहकर ही यज्ञकर्ता सतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने मुनि को डडो से, वेंतो से और चाबुको से मारा—

दडोहिं वित्तेहि कसेहि चेव, समागया तं इसिं तालयन्ति ।

—उत्तराध्यायन सूत्र १२-१६

अपने अतिथि के साथ यज्ञ करने वालों ने कितना दुर्व्यवहार किया। यद्यपि, इसका फल मुनि की भक्ति करने वाले एक यक्ष ने उमी समय उन्हें दे दिया। किन्तु मेरा आशय तो सिर्फ यही बताना है कि ऐसा व्यवहार कितना अभद्रतापूर्ण और अनुचित है। एक मानव दूसरे मानव के साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार करे, अतिथि का अपमान करे, यह अत्यन्त तुच्छता का लक्षण है।

बधुओ ! एक बात और भी आप को जानना चाहिये। वह यह कि अतिथि कौन होता है ? अतिथि आप सिर्फ उन्हे ही न मानें जो आपके रिश्तेदार हो, आपके आत्मीय हो, या आप के परिचित मित्रादि हो। 'अ-तिथि' अर्थात् बिना सूचना के, किसी दिन अथवा किसी भी समय जो आप के द्वार पर आ गया वह साधारणतः अतिथि कहलाने का अधिकारी है। जिसके लिये कोई तिथि, कोई दिन या कोई भी समय नियत नहीं है, वह आप का अतिथि है। आप के नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, बधु, वावव तथा साथ ही साधु, सत और फकीर जो भी आप के यहाँ आते हैं, सभी आप के अतिथि हैं और वे यथायोग्य आदर-सत्कार पाने के अधिकारी हैं।

प्रथम साक्षात्कार के पश्चात् किस प्रकार अतिथि का सत्कार किया जाय ? यह प्रश्न सामने आता है। धनी व्यक्ति अपने अतिथि को नाना प्रकार के व्यञ्जन मेवा मिष्टान्न आदि का भोजन करा सकते हैं। मुलायम गद्दे तकिये और रजाइयाँ प्रस्तुत करके उनको शयन की सुविधा दे सकते हैं। किन्तु एक दरिद्र व्यक्ति यह सब नहीं कर सकता। उसके लिये तो सभव है कि वह स्वयं दो वक्त अपने लिये खाना भी न जुटा पाता हो, तो वह अतिथि का इतना शानदार स्वागत-सत्कार कैसे कर सकता है ? तो क्या रूखा-सूखा खिलाना और आराम करने के लिये गुदडी दे देना ही उस दरिद्र का अतिथि-सत्कार नहीं है ?

वास्तविक सत्कार तो सद्भावना से होता है । एक धनी व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिये अथवा ख्याति प्राप्त करने के लिये गर्वपूर्वक अतिथि का सत्कार करता है । स्वयं करने में अपनी हेठी मानकर नौकरो को अतिथि के भोजन का अथवा अन्य सेवा का कार्य सौंप देता है । अनेक घरों में तो साधु-साध्वी को आहार भी रसोइये या रसोइदारिने ही प्रदान करती हैं । घर के मालिक या मालकिनें अपने-अपने कार्यों में अथवा आराम में ही रहते हैं ।

तो भाइयो ! यह अतिथि-सत्कार अथवा साधु-साध्वियों को आहार-दान वास्तविक फल का प्रदाता हुआ क्या ? नहीं ! इसकी अपेक्षा तो वह गरीब व्यक्ति वास्तव में अतिथि का सच्चा सत्कार करने वाला है जो अपने अतिथि को हाथ पकड़कर अपने सामने बिठाता है । स्वयं पखा झलता हुआ ज्वार बाजरे की मोटी रोटियाँ अथवा चना-चवैना जो कुछ भी हो—अत्यन्त प्रेमपूर्वक खिलाकर तब स्वयं खाता है । वही व्यक्ति सच्चा दाता है जो स्वयं द्वार पर खड़ा रहकर किसी सत के आगमन की प्रतीक्षा में व्याकुल पलकें बिछाए रहता है और भाग्यवश अगर किसी का आगमन हो जाए तो रोटी का चौथाई टुकड़ा भी अपने हाथ से साधु के पात्र में देकर अत्यन्त तृप्ति का अनुभव करता है ।

एक बार दो सत कही चातुर्मास करने के उद्देश्य से जा रहे थे । रास्ते में वे एक गाँव में रात्रि बिताने के लिये ठहरे । उनका गतव्य स्थान उस गाँव से सिर्फ दस माइल ही दूर था और मातृ दिन चातुर्मास प्रारम्भ होने में शेष थे ।

किन्तु मयोग ऐसा हुआ कि वे जिस दिन उस गाँव में पहुँचे उसी दिन से वर्षा प्रारम्भ हो गई और लगातार सात दिन तक झड़ी लगी रही । मजबूर होकर सतों को उसी गाँव में चातुर्मास करना पड़ा । गाँव छोटा-सा था और उसमें भी कई घरों के व्यक्ति साधु की क्रियाओं से विशेष परिचित नहीं थे । पर एक जैन श्रावक वहाँ रहते थे जो छोटा गाँव होने से तथा वैश्य होने के कारण सेठ कहलाते थे । किन्तु वे नाम के ही सेठ थे । सेठाई की एक भी वस्तु उनमें वही नहीं थी । पति-पत्नी धर्माराधन करते हुए मुश्किल से अपना निर्वाह करते थे ।

उन्होंने जब सतों का वहाँ चातुर्मास करने का निश्चय जाना तो अत्यन्त हर्षित हुए और अपने भाग्य को सराहने लगे । हाथ जोड़कर बोले —

महाराज ! बड़ी कृपा हुई हम पर । आप प्रसन्नतापूर्वक यहा चातुर्मास करिये ।

पर चातुर्मास कैसा हुआ ? जब सत उनके घर गोचरी के लिये पधारे तो सेठ ने भोजन उन्हें वहरा दिया और दम्पती दोनों हाथ जोड़कर बोले— भगवन् ! उपवास पचवखा दीजिये । सत उसी क्षण समझ गये कि कारण क्या है ।

उसके बाद सतो ने भी चातुर्मास में खूब तपस्या की । उपवास, वेलें, तैले व अठाइया । और उबर सेठ सेठानी का भी नियम ही बन गया था कि जिस दिन सत हमारे यहा पधारें उस दिन हमें उपवास करना । इसी प्रकार मुनिराज और सेठ-सेठानी की तपस्या चलती रही और चातुर्मास समाप्त हुआ ।

सत वहा से रवाना होकर उस शहर में आए जहा उन्हें चातुर्मास करना था । वहा एक सेठ के यहा आहार के लिये गए । सेठ ने अनेक प्रकार के व्यजन भाव-पूर्वक उन्हें वहराए । रास्ते में मुनिराज का शिष्य बोला— गुरु महाराज ! बहुत से देखे पर ऐसा उदार सेठ मैंने कहीं नहीं देखा ।

गुरुजी बोले—वत्स, तुम बहुत भोले हो । इस सेठ की क्या भावना है । असली भावना तो उस गाव के सेठ की थी जिसने स्वयं तपस्या कर करके हमारे चातुर्मास को सम्पन्न किया । इसके पास तो अटूट लक्ष्मी है, अतः इसकी भावना अच्छी हो तो कोई बड़ी बात नहीं । दरिद्र होने पर भी जिसका हृदय विशाल होता है उसका महत्व अधिक होता है । सच्चे हृदय से दिया हुआ एक दाना भी मधुर और पवित्र होता है और मन में तनिक सी भी विकृति आ जाने पर मेवा, मिष्ठान्न और दूध-मलाई आदि का दान भी व्यर्थ हो जाता है । नीरस लगने लगता है ।

एक स्त्री किसी साधु से प्रार्थना करती हुई बोली—महाराज, आप कृपा करके हमारे यहा पधार कर हमें अनुगृहीत कीजिये ।

जब साधु उसके यहा गए तो वह एक कटोरे में दूध उठेलने लगी । दूध डालते समय भगोने की सारी मलाई उस कटोरे में गिर पड़ी । स्त्री के मुह से उस वस्तु अचानक निकल गया 'अरे-अरे !' फिर भी उसने कटोरे में शक्कर डालकर दूध साधु के सामने रख दिया ।

साधु ज्ञान-उपदेश की बातें करते रहे पर उन्होंने दूध लिया नहीं । स्त्री ने कहा—महाराज ! यह दूध तो लीजिये । साधु ने उत्तर दिया—

तुमने मलाई और शक्कर के साथ-साथ एक और चीज भी इसमें मिला दी है। अतः यह दूध मैं नहीं ले सकता।

स्त्री ने बड़े आश्चर्य से पूछा—और क्या मिला दिया है महाराज।

माधु मुसकराते हुए बोले—तुमने इसमें 'अरे-अरे।' और मिला दिया है। अतः जिस दूध में 'अरे-अरे।' मिला हुआ है वह दूध मैं नहीं ले सकता।

ऐसे उदाहरणों से माबित होता है कि किसी को खिलाते समय अगर रच-मात्र भी पश्चात्ताप अथवा दुख की भावना आ जाए तो वह खाद्य-पदार्थ नीरस लगने लगता है। और प्रेम से रूखा-सूखा भी खिलाया जाए तो वह अमृत की तरह मधुर मालूम देता है।

सुदामा जब कृष्ण से मिलने आए थे तो सुदामा की पत्नी ने थोड़े से ममा के चावल अत्यन्त श्रद्धा व प्रेमपूर्वक पति की चहुर के छोर में बाँध दिये थे कि इन्हें कृष्ण को अर्पित करना।

किन्तु जब सुदामा को कृष्ण अपने महल में ले गए और सुदामा ने राजवैभव को देखा तो महान सकोच के कारण वे अपने बगल में दबी हुई चावलों की पोटली को खोल नहीं सके। कृष्ण अन्तर्यामी थे। वे सब समझ गए और मधुर उपालम्भ देते हुए बोले—मित्र! भाभी ने मेरे लिये कुछ दिया दिखता है पर तुम देते क्यों नहीं हो? बगल में पोटली दबाकर क्यों बैठे हुए हो?

कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत।

चाँपि पोटरी काँख में, रहे कहो केहि हेत॥

बड़ी कठिनाई में तब सुदामा ने अपनी छोटी सी पोटली खोलनी शुरू की। किन्तु कपड़ा इतना जीर्ण था कि वह फट गया और चावल मणिमय आगन पर बिखर गए। चावलों का बिखरना था कि कृष्ण ने लपककर उन्हें मुट्ठी में भर लिया और कच्चे ही चवाने लग गए। कवि नरोत्तमदासजी कहते हैं—

भौन भरे पकवान मिठाइन, लोग कहैं निधि हैं सुपमा के।

साँझ सबरे पिता अभिलाषत, दाख न चाखत सिधु क्षमा के॥

ब्राह्मण एक कोऊ दुखिया सेर-पाउक चाउर लायो समा के।

प्रीति की रीति कहा कहिए तेहि, बँठे चवावत कत रमा के॥

जिनके भवन पकवानों और मिठाइयों से भरे पड़े हैं और पिता लाख निहोरे मुबह शाम करते हैं तब भी जो, एक दाख भी मुह में नहीं लेते, वे ही

रमा-पति कृष्ण दरिद्र ब्राह्मण के लिए हुए पाव भर समा के चावलो को बँटे हुए चबा रहे हैं । क्या कहा जाए इस प्रीति की रीति के विषय में ?

अर्थात् प्रेम से लिए हुए मोटे चावल भी कृष्ण को इतने मधुर लगे कि वे उन्हें कच्चे ही खाने लग गए । क्या इतनी मिठास उन चावलो में थी ? नहीं । वह थी प्रेम और श्रद्धा की भावना में । रहीम ने भी कहा है—

अमी पियावत मान विन, रहिमन मोहि न सुहाय ।

प्रेम सहित मरिबो भलो, जो विष देइ बुलाय ॥

बधुओ ! अब आप समझ गए होंगे कि प्रेम से किया हुआ स्वागत तथा खिलाया हुआ भोजन कितना मधुर होता है । अतिथि का सत्कार इसी प्रकार करना चाहिए । किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिये कि मैं अमीर नहीं हूँ, गरीब हूँ । किस प्रकार अतिथि का सत्कार करें ।

पूजीपति की अपेक्षा आत्मीयता की भावना रखने वाला निर्धन व्यक्ति मेरी दृष्टि से, अतिथि का सत्कार अधिक अच्छा कर सकता है । यद्यपि ससार में पूंजीवाले अधिक मिलेंगे और भावना वाले कम, किन्तु भावना वाले मनुष्य का किया हुआ सत्कार अधिक महत्व रखता है । रामचन्द्र ने शबरी का आतिथ्य स्वीकार करके उसके जूठे वेर भी अत्यंत सरलतापूर्वक खाए थे । क्योंकि वे हृदय के सम्पूर्ण स्नेह और अमीन श्रद्धा के साथ दिये गए थे ।

अतिथि का सत्कार करने वाले व्यक्ति को अतिथि के कुल अथवा जाति को भी महत्व नहीं देना चाहिये । अतिथि किसी भी जाति का बंधो न हो वह आदरणीय और पूज्य होता है । चाणक्य ने कहा भी है—

“सर्वस्याभ्यागतो गुरु ।”

अर्थात् अभ्यागत (अतिथि) सभी वर्णों का गुरु होता है ।

वास्तव में मनुष्य को उसके श्रेष्ठ कार्य और आचरण ही श्रेष्ठ बनाते हैं, जाति अथवा कुल नहीं । कभी किसी अतिथि में यह नहीं पूछना चाहिये कि तुम्हारी जाति क्या है, क्योंकि विद्याता के दरबार में जाति का कोई बन्धन नहीं होना । मनुष्य को शुभ अथवा अशुभ फल उसके उत्तम अथवा अधम कार्य ही देते हैं । बुद्ध ने भी यही कहा है —

“जन्म से नहीं बल्कि कर्म से ही मनुष्य शूद्र अथवा ब्राह्मण बनता है ।”

वास्तव में आत्मा की कोई जाति-पाँति नहीं होती । यह मूल रूप से शुद्ध चैतन्य स्वरूप और ज्ञान स्वरूप ही है, केवल कर्मों के योग से इसको

शरीर धारण करने पड़ते हैं —

अथमात्मैव चिद्रूप शरीरी कर्मयोगत ।

— हेमचन्द्राचार्य

ज्यो ज्यो कर्मों का नाश होता जाता है त्यो त्यो आत्मा मोक्ष के समीप पहुँचती जाती है । धर्म-ध्यान और शुक्लध्यान रूप अग्नि के द्वारा कर्मों को जला दिया जाता है और आत्मा दोष रहित हो जाती है । और आत्मा का दोष रहित हो जाना ही मुक्ति को प्राप्त करना है —

“क्षीणकर्ममलो जीवस्तथा याति शिवालयम् ।”

— पद्मपुराण

अर्थात् — जिस समय में यह आत्मा कर्मों के बधन में सर्वथा मुक्त हो जाती है, और पुनः न बधने के कारण कर्म वेप नहीं रहते हैं उस अवस्था में यह शुद्ध, बुद्ध और अनिरुद्ध होकर सर्वश्रेष्ठ स्थान रूप मोक्ष में पहुँच जाती है ।

बधुओ ! आप भलीभाँति समझ गए होंगे कि आत्मा को मुक्त करने के लिये, उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिये सयम और साधना के द्वारा कर्मों का नाश करना आवश्यक है न कि ऊँची जाति में अथवा सम्पन्न कुल में उत्पन्न होना ।

आपको हरिकेशी मुनि के विषय में बताया था कि वे चांडाल कुल में उत्पन्न होकर भी घोर तपस्वी, महा सयमी और जितेन्द्रिय मुनि थे । उनके माहात्म्य के कारण ही तिंदुक वृक्ष का निवासी यक्ष सदैव उनकी सेवा में रहता था । जिस समय यज्ञ करने वाले ब्राह्मण हरिकेशी मुनि का अपमान कर रहे थे और उन्हें सता रहे थे तब उस यक्ष ने ही उन लोगों को अपने कुकार्यों का फल उमी समय प्रदान किया और उन सब ब्राह्मणों की आँखें खोल दी । परिणामस्वरूप ब्राह्मण बड़े लज्जित और मुनि के माहात्म्य से प्रभावित हुए और उन्होंने घोर पश्चात्ताप के साथ बड़े आदर व श्रद्धा में मुनि को मासखमण का पारणा कराया ।

यह देखकर देवों ने वहाँ दुदुभिया बजाई और मुगधित जल व पुष्पों की वर्षा की । साथ ही एक स्वर से घोषणा की —

सखलं खु दीसई तत्रो विसेतो,

ण दीसई जाइ विसेत कोई ।

सोवागपुत्तं हरिएस साहु,

जस्सेरिसा इड्ढि महाणुभागा ॥

देवो ने कहा कि यह तो साक्षात् तप का ही माहात्म्य दिखाई देता है । जाति की तो कुछ भी विशेषता नहीं है । चाण्डाल पुत्र हरिकेशी मुनि को देखो, जिनकी ऋद्धि कितनी महान् और प्रभावशाली है ।

इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि कुल और जाति से कोई महान् नहीं होता । महान तो अपने आचरण तथा कर्मों में बनता है । इसलिये गुण-हीन किन्तु उच्च कुलोत्पन्न तथा वैभवशाली अनिधि के आगमन पर फूला नहीं समाना, और किसी महान् किन्तु दरिद्र और हीन-कुल के व्यक्ति के आजाने पर उसका तिरस्कार और अगमान करना हृदय की तुच्छता और मूर्खता का लक्षण है ।

आशा है मेरे आज के वक्तव्य से आप अतिथि-सत्कार का महत्त्व भली-भाँति समझ गए होंगे । और जीवन में आनिध्य को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान देते हुए सच्चा मानव बनने का प्रयत्न करेंगे ।

मृत्यु-महोत्सव

सज्जनो ! आज हम 'मृत्यु-महोत्सव' के विषय में कुछ विचार करेंगे । 'मृत्यु-महोत्सव' नाम सुनकर आप में से अनेक महानुभाव आश्चर्य का अनुभव करेंगे । यह विचार करेंगे कि जीवन में अनेक महोत्सव आते हैं और उनके लिये हमें कुछ-न-कुछ तैयारी करनी पड़ती है । तभी वह महोत्सव सुचारु रूप से संपन्न होता है । किन्तु मृत्यु के लिये क्या करना है ? वह तो स्वयं ही आ जाएगी—उसे महोत्सव मानने पर भी और न मानने पर भी । मृत्यु के लिये परेशान होने की क्या आवश्यकता है ?

पर यह विचार वास्तव में उचित नहीं है । यह सही है कि मृत्यु अवश्यम्भावी है । उसके लिये कुछ तैयारी की जाय या न की जाय वह आयेगी, रुकेगी नहीं । किन्तु प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु के समय के लिये तैयारी करनी चाहिये । गरीबी, अमीरी तथा स्वस्थता आदि स्थितियों के बीच में से कोई मनुष्य गुजरे या न भी गुजरे पर मृत्यु की अवस्था में से तो गुजरना ही पड़ेगा । काल का ग्रास तो प्रत्येक प्राणी बनेगा ही ।

मृत्यु-महोत्सव की तैयारी में मेरा यही अभिप्राय है कि अत समय में मनुष्य के परिणाम कैसे रहे ? ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष की मृत्यु में महान् अंतर होता है । दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जिस प्रकार दोनों के जीवन में अंतर होता है उसी प्रकार दोनों की मृत्यु में ही बड़ा अंतर होता है ।

ज्ञानी पुरुष मृत्यु को कोई अद्भुत और खेदजनक स्थिति नहीं मानता । वह मृत्यु को एक स्वाभाविक और साधारण क्रिया ही समझता है ।

वासासि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्ण-

न्यन्यानि सयाति नवानि देही ॥

—गीता अ० २-२२

अर्थात् जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नये वस्त्रों को ग्रहण करता है वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नये शरीरों को प्राप्त करते हैं ।

ऐसे विचारों के कारण ज्ञानी पुरुष मृत्यु की भयानकता को जीत लेते हैं । मृत्यु का अवसर आने पर उन्हें रच-मात्र भी भय, दुख या सताप नहीं होता । जिस प्रकार एक राजा अपनी सेना से सुसज्जित होकर दूसरे राजा के आक्रमण करने पर उमका मुकाबिला करता है, ठीक उसी प्रकार गुरवीर ज्ञानी पुरुष काल-रूपी शत्रु के आ जाने पर अपने ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप की मेना लेकर निडरता से उसका सामना करते हैं ।

मृत्यु का अवसर आने पर वे रोते, चीखते चिल्लाते अथवा हाय, हाय नहीं करते बल्कि मृत्यु का मामना अत्यन्त प्रसन्नता और धैर्यपूर्वक करते हैं । उनके लिये जीवन और मरण समान है । न उन्हें जीवित रहने का लोभ होता है और न मरने की चिन्ता होती है । जिस प्रकार एक कृपक अपनी खेती के पक जाने पर असीम आनन्द और उल्लास का अनुभव करता है उसी प्रकार एक समभावी साधक अपनी जीवन-रूपी खेती के पक जाने पर हर्ष का अनुभव करता है । ऐसा इसलिये होता है कि उसे परलोक में सताप प्राप्त करने का अथवा दुखों को भोगने का भय नहीं होता । क्योंकि वह अपना सम्पूर्ण जीवन शुभ विचारों के साथ शुभ क्रिया करते हुए बिताता है ।

ज्ञानी पुरुष अत्यन्त शांत और स्थिर भाव से मृत्यु का आलिंगन करता है । जब उसे ज्ञात होता है कि उमका मृत्युकाल सन्निकट है, तब वह समस्त परिग्रह से सबंध विच्छेद कर लेता है, अपने समस्त कुटुम्बियों, मित्रों और हितैषियों के प्रति रहे हुए ममत्व को त्याग देता है, यहाँ तक कि अपने शरीर की भी ममता नहीं रखता । और इस प्रकार सम्पूर्ण रूप में विरक्त होकर आत्मा के अजर-अमर स्वरूप का चिन्तन करता है । इन विचारों के कारण वह शांति तथा निराकुलता के साथ काल का स्वागत करता है । इसी को हमारे शास्त्रों में पंडितमरण कहा जाता है ।

वधुओं ! धर्मग्रन्थों में मरण सामान्यतया दो प्रकार का बताया गया गया है — (१) पंडित-मरण (२) बाल-मरण ।

पंडितमरण ज्ञानी पुरुषों का होता है जैसा कि अभी-अभी मैंने बताया है । ज्ञानी मनुष्य अपने जीवनकाल में भी अपनी इन्द्रियों को तथा मन को पूर्णरूप से अपने नियंत्रण में रखते हैं । वे मन के अनुसार नहीं चलते, वरन्

मन को अपने अनुसार चलाते हैं और इन्द्रियो के दास बनकर उन्हें अपनी दासी बनाकर अकुश में रखते हैं। भगवान् महावीर ने ऐसे ही ज्ञानी और विवेकी पुरुषों के लिये कहा है —

साहरे हत्थ पाये य,
मण पचिदियाणि य ॥
पावक च परीणाम,
भासादोसं च तारिस ॥

—मू० प्र० श्रु० ८, गा० १७

अर्थात् ज्ञानी-जन हाथों और पैरों की वृथा झूलन-चलन क्रिया को, मन की चपलता को, विषयों की ओर जाती हुई पचेन्द्रियों को, पापोत्पादक विचारों को और भाषा सबही ममस्त दोषों को रोक लेते हैं।

ऐसे विवेकी पुरुष ही अपने मन वचन तथा काय के अनिष्ट व्यापारों को रोक कर आस्रव रूपी कर्मज्जनों को रोक सकते हैं और जीवन के अंत में अपनी मृत्यु के काल को सुखपूर्ण और उल्लास से भरे हुए महोत्सव में बदल सकते हैं। उनके लिये मृत्यु का समय नव-जीवन के प्रारम्भ का शुभ काल हो जाता है। उन्हें मरने से दुःख नहीं होता वरन् मुन्दर और शुभ नवीन जीवन प्राप्त करने की उमंग होती है।

इसके विपरीत अज्ञानियों का 'बाल-मरण' होता है। बाल-मरण का अर्थ है—विवेकहीन होकर हाय-हाय करते हुए, खेद, पश्चात्ताप, दुःख, शोक और विकलता से आर्त-ध्यान करते हुए मृत्यु को प्राप्ति होना।

अज्ञानी जीव विषय-भोगों को उपादेय मानता है और किसी कारण से चाहे उन्हें भोग न सके, फिर भी भोगने की अभिलाषा मदा ही रखता है। भोगों के प्रति उनकी आमक्ति मृत्यु पर्यंत दूर नहीं होती। उसकी दृष्टि भूत और भविष्य में हटकर केवल वर्तमान में ही रहती है। भविष्य में कुछ भी क्यों न हो, वह तो वर्तमान के लाभ को ही अपनी दृष्टि में रखता है। भविष्य की कुछ भी चिन्ता उसे नहीं होती, सिर्फ वर्तमान के विषयभोगों से ही वह सतुष्ट होने का प्रयत्न करता है।

परिणाम यह होता है कि तीव्र लालसा के कारण वर्तमान में भी उसे मनुष्य प्राप्त नहीं होती और मृत्यु के समय भी विषय भोगों से अतृप्त रहकर वह अत्यन्त ही दुःख और उनके वियोग से महान् खेद का अनुभव करता है।

पत्नी, पुत्र, माता-पिता तथा अन्य समस्त कुटुम्बियों को अपना ही मानता हुआ मृत्यु के समय उनके बिछुड़ जाने की कल्पना करके महान् शोकमय अवस्था को प्राप्त होता है। वह भूल जाता है कि उसके सारे सम्बन्धी स्वार्थ के कारण ही उसे अपना मानते थे। अर्थोपार्जन करके उनका पालन-पोषण करने में समर्थ होने से ही वे सब उसे 'मेरा' 'मेरा' कहते थे। अगर वह उनकी सुख-सुविधाएँ जुटाने में असमर्थ रहना तो वे कभी के उससे नाता तोड़ लेते। कहा भी है —

यावद्वित्तोपार्जनशक्त-स्तावन्निजपरिवारे रक्त ।

पश्चाज्जर्जरभूते देहे, वार्ता पृच्छति कोपि न गेहे ॥

— शकराचार्य

—जब तक मनुष्य धन कमाने में समर्थ है तभी तक उसके कुटुम्बी-जन उससे प्रेम करते हैं। जब शरीर जर्जर हो जाता है तो कोई भी घर में उसका हाल नहीं पूछता।

जब तक प्राण-वायु शरीर में रहती है और मनुष्य स्वजनो-परिजनो की स्वार्थपूर्ति करता रहता है तभी तक वे सब उसे अपना मानते हैं और उसके लिये प्राण दे देने का भी दावा करते हैं, किन्तु समय आने पर एक भी व्यक्ति, यहाँ तक कि पत्नी भी, पति के लिये मरने को तैयार नहीं होती। यह आप एक छोटी-सी कथा से समझ लेंगे —

एक युवक नित्य ही किमी महात्मा के पास उपदेश सुनने जाया करता था। महात्माजी ने उसे समझाया—सिर्फ परमात्मा ही अपना है। उसके अलावा इस ससार में कोई किसी का नहीं है। इसलिये माता-पिता की सेवा और पुत्र पत्नी आदि का पालन-पोषण मनुष्य को सिर्फ अपना कर्तव्य समझ कर करना चाहिये। किन्तु अत्यन्त मोहवश उनमें आसक्ति रखना उचित नहीं।

नवयुवक ने कहा—परन्तु गुरुदेव ! मेरे माता-पिता मुझ से इतना स्नेह रखते हैं कि एक दिन भी मैं घर न जाऊँ तो उनकी भूख-प्यास गायब हो जाती है। मेरी पत्नी तो मेरे वगैर ज़िन्दा ही नहीं रह सकती। तब महात्माजी ने उसे उन सबकी परीक्षा करने की युक्ति बतलाई।

युवक अपने घर जाकर पलंग पर चुपचाप लेट गया और प्राणवायु मस्तिष्क में चढ़ाकर निश्चेष्ट हो गया। घरवालों ने जब आकर उसे देखा तो

समझा कि उसके प्राण-पखेरू उड़ गए हैं। सब विलस-विलस कर रोने लगे, पास-पड़ोस के अनेक लोग वहाँ इकट्ठे हो गए।

उसी समय महात्माजी भी वहाँ आ पहुँचे उन्होंने कहा—मैं इसे जिन्दा कर सकता हूँ। एक वर्तन में थोड़ा सा जल भगवाओ। घर के समस्त सदस्य महात्माजी के चरणों पर गिर पड़े और उन्हें भगवान् समझकर कोटिश धन्यवाद देने लगे।

एक ग्लास में पानी लाया गया। महात्माजी ने उसे सामने रखकर कोई मंत्र पढ़ा। पानी में फूँक मारी और कहा—‘अब इस पानी को कोई भी व्यक्ति पी जाए। पानी पीते ही पीने वाला मर जाएगा किन्तु यह युवक जीवित हो जाएगा।’

आसपास खड़े हुए सभी व्यक्ति यह सुनकर चौंक पड़े और एक दूसरे का मुँह देखने लगे। मरे कौन? पड़ोसी और मित्रगण तो धीरे धीरे खिसक गए। माता-पिता, भाई, पुत्र और पत्नी भी मौन होकर खड़े रह गए। किसी ने भी मंत्रित जल पीने में उत्साह नहीं दिखाया। ऐसा लग रहा था मानो सभी पत्थर की बनी हुई मूक प्रतिमाएँ हो।

कुछ समय पश्चात् महात्माजी ने ही मौन भंग किया। बोले—कोई भी यह जल पीने को तैयार नहीं है? तो क्या मैं ही इसे पी लूँ?

सुनते ही घरवालों की जान में जान आई और सब कह उठे—महात्माजी! आप धन्य हैं। आप तो मुक्तात्मा हैं। आप ही यह कृपा करें। सत्ते का तो जन्म ही परोपकार के लिये होता है। आपके लिये तो जीवन और मरण दोनों ही समान हैं। धन्य हैं आप।

युवक सब कुछ सुन रहा था और समझ रहा था। उसने प्राणायाम समाप्त कर दिया और धीरे धीरे उठकर बैठ गया। हाथ जोड़कर कहने लगा—भगवन्! आपके लिये यह जल पीना ज़रूरी नहीं है। आपने बिना ही जल पिये मुझे जीवन-दान दिया है। सचमुच का ‘प्रबुद्ध जीवन’।

वधुओ! यह कथानक बताता है कि मासार्थिक सबव स्वार्थमूलक हैं। फिर अजानी जीव अपने कुटुम्बियों को अपना मानता है और जीवन भर उनके लिये परिश्रम करता हुआ अंत समय में भी उनके वियोग के दुःख के कारण आकुल-व्याकुल होता हुआ बाल-मरण को प्राप्त होता है। समस्त उपाज्जन की हुई भौतिक सम्पत्ति को अपनी ही मानकर मृत्यु के समय उसे त्यागने में महान कष्ट का अनुभव करता है।

ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों के लिये मृत्यु का समय शांति और सुख का प्रदाता नहीं होता वरन् असीम दुःख का कारण होता है और मृत्यु के बाद भी जन्म-जन्मांतर तक इस ससार-सागर में छटपटाते रहने का कारण बनता है ।

मृत्यु तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की ही होती है । दोनों की आत्माएँ इस नश्वर शरीर को छोड़कर जाती हैं । किन्तु अज्ञानी व्यक्ति के लिये अत समय घोर कष्ट का कारण बनता है और ज्ञानी व्यक्ति के लिये एक सुखपूर्ण महोत्सव के रूप में बदल जाता है । क्योंकि वह भली-भाँति जानता है —

जो उगै सो अस्थमै, फूलै सो कुम्हलाय ।

जो चुनिये सो ढहि परै, जनमे सो मरि जाय ॥

अर्थात् जो उगता है वह अस्त होता है, फूलता है वह कुम्हलाता है, जो चुना जाता है वह कालान्तर में अवश्य ढहता है और जो जन्म लेता है वह मरण को प्राप्त होता है ।

ऐसी विचारधारा जिनकी होती है वे ही अपने मृत्यु-काल को आनन्द-मय बना सकते हैं । किन्तु यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता इस बात की है कि मृत्यु-काल के समय समाधि रहे अर्थात् समभाव रहे । इसके लिये मनुष्य को अपने जीवन-काल में ही तैयारी करना चाहिये ।

ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषों की मृत्यु में उतना ही भेद होता है जितना उनके जीवन में होता है । ज्ञानी पुरुष जीवन की कला को जानता है । अपने जीवन में ही सम्यक्त्व की प्राप्ति कर लेने में उसे सहज ही ऐसा विवेक हो जाता है, जिसके कारण वह विषय भोगों से विरक्त बना रहता है* । यद्यपि परिस्थितियों के वशीभूत होने के कारण वह उन्हें त्याग नहीं पाता किन्तु उन्हें भोगते हुए भी वह अन्तःकरण से उनमें लिप्त नहीं रहता । विषय-कषाय और भोग रूपी शत्रु उसके आत्म गुणों को चुरा न लें, इसके प्रति वह सदा सजग और सावधान रहता है । प्रमाद के वश होकर वह मोहनिद्रा में नहीं सोता और इसके परिणाम स्वरूप आश्रय को रोकना है । ऐसे महापुरुष की अन्तः-रात्मा सतत चेतावनी देती रहती है —

ओ मुक्ति मार्ग के पथिक ! न गाफिल होना,
मजिल तक पहुँचे बिना न पथ में सोना ।
चेतन-गुण चोरेगी प्रमाद की सेना,
सोने का भारी मूल्य पड़ेगा देना ।

दस्यु प्रमाद ने गहरी ताक लगाई,
कर आस्रव को निर्मूल मुक्ति अनुयायी ।

—शोभाचन्द्र 'भारित्त'

अन्तरात्मा की इस पुकार को सुनकर सजग प्रहरी की भाति आत्म-गुणों की रक्षा करने वाले साधक ही मुक्ति के अनुयायी बन सकते हैं और अपने जीवनकाल में ही इन्द्रियो पर तथा मन पर दृढतापूर्वक शासन करने का अभ्यास रखते हुए मृत्यु के अवसर पर भी दृढतापूर्वक सम-भाव या समाधि भाव धारण करने में समर्थ बनते हैं ।

इसके विपरीत अज्ञानी पुरुष न तो अपने जीवन को ही दोष-रहित और कलापूर्ण बना सकते हैं और न अपनी मृत्यु के समय को ही । इसलिये उनकी मृत्यु नवीन जन्म का कारण बनती है और जन्म मरण का चक्र अनन्त काल तक चलता रहता है ।

ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष की बाहरी चेष्टाएँ तथा क्रियाएँ एक सरीखी दिखाई देती हैं । किन्तु उनकी भावनाओं में महान् अन्तर होता है । ज्ञानी पुरुष यह मानता है कि शरीर पुद्गलमय और आत्मा चेतनमय है । शरीर रूपी है, आत्मा अरूपी है । शरीर नाशवान है, आत्मा अविनश्वर है । आत्मा शरीर नहीं है और शरीर आत्मा नहीं है । तो जब यह शरीर भी मेरा नहीं है तो सगे-सवधी और स्वजन परिजन मेरे कैसे होंगे । मृत्युकाल आते ही आत्मा अकेली ही प्रयाण करेगी । कोई भी उसका साथ नहीं देगा । साथ जाएँगे निरर्क शुभ और अशुभ कर्म जिन्हें आत्मा को भोगना पड़ेगा । भगवान् महावीर के भी वचन हैं —

अब्भागमियम्मि वा दुहे,
अह्वा उक्कमिए भवन्ति ए ।
एगस्स गई य आगई,
विदुमन्ता सरण न मन्नई ।

—सूत्रकृतांग

अर्थात् दुःख आने पर अकेले को ही भोगना पड़ता है, आयुष्य क्षीण होने से भवान्तर में अकेला ही आना-जाना होता है । इसलिये विवेकी पुरुष स्वजन-सवधी वर्ग को शरण-रूप नहीं मानता ।

कहने का तात्पर्य यही है कि जो सम्यक् दृष्टि साधक अपने जीवन को

मोह-ममता, ईर्ष्या-द्वेष, तथा विषय-कषायों से रहित बना लेते हैं उन्हें मृत्यु से रच मात्र भी भय नहीं लगता। उनके लिये मृत्यु अत्यन्त आनन्ददायक और शुभ की प्राप्ति का कारण बनती है। वे मृत्यु को मुक्ति मानकर अत समय में असीम उल्लास का अनुभव करते हैं। एक पाश्चात्य विज्ञान ने भी यही कहा है —

“Death is the golden key that opens the palace of eternity”

—मिल्टन

—मृत्यु वह सुनहरी चाबी है जो अमरता के महल को खोल देती है।

विश्व कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी इसी प्रकार के भाव व्यक्त किये हैं। कहा है—“मृत्यु तो प्रभु का आमन्त्रण है। जब वह आए तो द्वार खोलकर उसका स्वागत करो और चरणों में हृदय-घन सौंपकर अभिवादन करो।”

यह नश्वर शरीर तो प्रत्येक प्राणी को त्यागना ही पड़ता है। जीव जन्मा है तो मरेगा भी अवश्य। मरण इस शरीर की अनिवार्य तथा अन्तिम क्रिया है। आयुष्य का पता नहीं कि वह कब समाप्त हो जाए। कच्ची मिट्टी का पात्र तनिक से आघात से ही जिस प्रकार टूट जाता है उसी प्रकार यह जीवन भी स्वल्प निमित्त मात्र से ही समाप्त हो जाता है।

ऐसी स्थिति में, जब कि मृत्यु का सामना करना प्रत्येक प्राणी के लिये अनिवार्य है, मनुष्य को सदा उसका स्वागत करने के लिये तैयार रहना चाहिये। प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि वह अपने अत समय को सुधारने के लिये प्रतिक्षण सचेत रहे।

उसे सासारिक पदार्थों तथा इस एक जन्म के सगे-सबधियों में प्रगाढ़ आसक्ति न रखते हुए अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। सम्यक् ज्ञानी पुरुष की विचारधारा ऐसी ही होती है जिसके कारण वह सदा सतुष्ट और निर्भय बना रहता है। वह यही विचार करता है कि मेरे लिये तो प्रत्येक स्थिति आनन्दप्रद है। अगर यह शरीर रहे तो यही शुद्धोपयोग की आराधना करूँ और न रहे तो परलोक में जाकर शुद्धोपयोग की आराधना करूँ।

ऐसे महापुरुष प्रतिक्षण आनन्दमय रहते हैं। किसी भी प्रकार की आकुलता उनके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाती। उन्हें प्रत्येक पल यह भान रहता है कि ससार अनित्य और निस्तार है। अगर इसमें सार होता तो

ससार के महान पुरुष इसका त्याग क्यों करते ? अनेकानेक चक्रवर्ती और तीर्थंकर इमे क्यों छोड़ते ? स्वयं इस असार ससार को त्यागते हुए उन्होंने प्राणीमात्र को यही उपदेश दिया है कि — अनेकानेक जन्मों के पुण्य के उदय से यह मानव शरीर प्राप्त होता है और मानव शरीर प्राप्त होने पर भी सम्यक्त्व रूपी चिन्तामणि-रत्न प्राप्त करना तो अत्यन्त ही दुर्लभ है । अतः अगर मानवशरीर प्राप्त किया है तो उसे व्यर्थ खोना महान भूल है । कहते हैं—

अतिशय पुण्य योग से पांचों अगर इन्द्रिया पाई ,
तो मन के बिना वह भी कहिये अधिक काम क्या आई ?
चिन्तामणि के सदृश परम सम्यक्त्व-रत्न सुखदायी, ?
दुर्लभ है दुर्लभतर है रे । समझ सयाने भाई ॥

तात्पर्य यही है कि अगर यह मानव तन किसी प्रकार से प्राप्त किया है तो परम दुर्लभ चिन्तामणि के समान सम्यक्त्व को प्राप्त करके मनुष्य कुछ ऐसी करनी कर ले ताकि उसे पुनः पुनः जन्म-मरण के चक्र में पिसना न पड़े । मनुष्यजन्म पाने का लाभ तभी है जब वह शाश्वत एवं परमानन्दपूर्ण निर्वाण-पद को प्राप्त करे ।

अन्यथा यह जीवन तो क्षणिक है, किसी भी दिन समाप्त हो जाएगा । कहा भी है —

‘ आयुष्य जललोलबिन्दुचपलम् । ’

— प्राणियों की आयु जल में उत्पन्न होने वाले क्षण नश्वर परपोड़े के समान चपल है जो शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाली है ।

इसलिये बहुत सावधानी पूर्वक मन पर समय रखने हुए मानव-मात्र की अपना जीवन अनामक्त और निर्वैर बनाना चाहिये । अगर मनुष्य अपने मन पर समय नहीं रख सकेगा तो वह भले ही गृहस्थावस्था में रहे या साधु बन जाए, घर में रहे या वन में जाकर तपस्या करने लगे, कहीं भी जीवन की सार्थकता प्राप्त नहीं करेगा । भावना का महत्व इतना अधिक है कि उसके अनुसार क्रिया न करने पर भी मनुष्य अनेकानेक कर्मों के बन्धनों से बच सकता है । कहा गया है —

यादृशी भावना यस्य, सिद्धिर्भवति तादृशी ।

जिसकी जैसी भावना होती है, उसको वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है ।

उच्च भावनाओं के होने से मनुष्य घर में रहकर भी आत्मा का कल्याण कर सकता है और भावना की हीनता होने पर और मानसिक

अपवित्रता रहने पर चाहे वह कही भी जाकर रहे, सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता । किसी कवि ने अत्यन्त सुन्दर और सादे शब्दों में कहा है ।—

माता के समान पर नारी को विचार नहीं,
 रहे सदा पर-धन लेन ही के ध्यानन में ।
 गुरु जन पूजे नहीं, भावना न शुद्ध कीन्ही,
 गोधे रहे नाना विध विषय के विधानन मे ।
 आयुस गंवाई सबै स्वारथ सवारन मे,
 खोजो परमारथ न वेदन पुरानन में ।
 जिन सों बनीन फछु रहत मकानन मे,
 तिन सो बनेगी कब जाए जब कानन मे ।

कितने सुन्दर भाव हैं ! जो व्यक्ति मकान में रहकर समय नहीं रख सका वह कानन में जाकर ही क्या कर लेगा ! मन तो उसका साथ ही रहेगा न ! अगर गृहस्थावस्था में मन पर नियन्त्रण नहीं हो सका तो जंगल में चले जाने मात्र से क्या होगा ?

बन्धुओं ! मेरे कथन का सारांश यही है कि हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में अपने मन को नियन्त्रण में रखने हुए उसे शुद्ध और विरक्त बनाना चाहिये ताकि अन्त समय में वह विचलित न हो । कहते हैं — अन्त भला सो सब भला । अर्थात् अन्त समय में अगर परिणाम निराकुल और शोक रहित बने रह सकते हैं तो निश्चय ही हम अपने भविष्य को मंगलमय बना सकते हैं ।

महान से महान पापी भी मृत्युकाल में शुभ परिणामों के प्रभाव से मानव-भवं का लाभ प्राप्त कर लेते हैं । गोशालक जीवन-भर भगवान् महावीर का कट्टर वैरी बना रहा, उनकी निन्दा करता रहा और उनके अनिष्ट की कामना और प्रयत्न में रत रहा किन्तु मृत्युकाल के उपस्थित होने पर उसे घोर पश्चात्ताप हुआ और पश्चात्तापमय भावनाओं के कारण वह देवलोक का अधिकारी बना ।

किन्तु इसके विपरीत महामुनि स्कन्द ने जीवन-पर्यन्त परम शुद्ध और निष्कलक साधुधर्म का पालन किया । किन्तु अन्त में उन्हें अपने वहनोई राजा कुम्भकर के द्वारा पाँच सौ शिष्यों सहित घानी में पेल दिये जाने की आज्ञा हुई । चार सौ निन्यानवे शिष्यों को मुनि के देखते-देखते कोल्हू में पेल दिया गया । अन्त में एक अत्यन्त सुकुमार बाल-शिष्य को पेली गया और उसके

प्रति मोह भाव जाग्रत हो जाने के कारण स्कन्दक मुनि का मन विचलित हो गया । उनके भावों में समाधि न रह सकी । उसी अवस्था में वे भी कोल्हू में पेल दिये गए । परिणाम यह हुआ कि उनकी जीवन-भर की दृढ़ साधना दूषित हो गई और जब कि उनके पाँच सौ शिष्य मोक्ष को प्राप्त हुए, वे स्वयं मोक्ष-गति प्राप्त नहीं कर सके । इन दृष्टान्तों से साबित हो जाता है कि .—

“अन्ते मति सा गति. ।”

अर्थात्-अन्त समय में जैसी बुद्धि हुआ करता है वैसी ही प्रायः परलोक में गति मिलती है ।

यद्यपि मनुष्य को अपने जीवन काल में मन को दृढ़ बनाकर मृत्यु-काल के समय दृढ़ता रहे ऐसा प्रयत्न करना चाहिये । फिर भी अगर परिस्थिति-वश और मन की कमजोरी के कारण ऐसा न हो सके तो अन्त समय में तो अपने परिणामों को पवित्र रखना ही चाहिये । तभी मनुष्य को ‘पण्डित-मरण’ प्राप्त हो सकता है ।

जीवन के अन्तिम क्षण जिस समय सन्निकट हो उस समय मोह-ममता का सर्वदा परित्याग करना आवश्यक है । प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य के जीवनकाल में जो स्वजन-परिजन और मित्र तथा हितैषी गण विशेष संपर्क में नहीं आते वे ही मृत्यु के समय अत्यधिक प्रेम का प्रदर्शन करते हुए मृत्यु के पथिक को कमजोर बना देते हैं । पिता, माता, पुत्र और पत्नी आदि सभी आँखों में आसू भरकर अपनी व्यथा को अनेक गुनी अधिक बताते हैं ।

किन्तु ऐसी स्थिति में भी कल्याण के आकाशी मानव को अपना हृदय ‘स्वस्थ’ रखकर आत्मा की सद्गति की ही चिन्ता करनी चाहिये । आस-पास में खड़े हुए सगे सबंधियों से अपनी आत्मा को विलग मानकर शांत व समाधि भाव से मृत्यु की प्रतीक्षा करनी चाहिये । ओ ऐरसी मृत्यु निश्चय रूप से सत्पुरुषों को आनन्ददायक ही प्रतीत होगी । ईसा मसीह ने मरते समय कहा था —

“ऐसा लगता है कि जैसे मेरे एक-एक रोम में फूल खिल रहे हों ।”

इससे मालूम होता है कि जिसके परिणाम आसक्ति और शोक से रहित होते हैं उसे मृत्युकाल में कोई कष्ट अनुभव नहीं होता । ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु दुःख-पूर्ण नहीं वरन् शक्तिपूर्ण होती है । उनके लिये मृत्यु का अवसर मृत्यु-महोत्सव के रूप में परिणत हो जाता है । उनकी अन्तरात्मा

यही कहती है —

जिस मरने से जग ढरे मेरे मन आनन्द ।

मरने ही ते पाइये पूरन परमानन्द ॥

तो वधुओ ! अगर वास्तव मे ही अपने अन्त-काल को एक महोत्सव के रूप मे सम्पन्न करना है तो हमको प्रयत्न करना होगा कि हमारी आत्मा जीवनकाल मे प्रमाद का त्याग करके सदा जागरूक रहे, तथा समस्त विषय भोगो के भावो, सज्ञाओ और वृत्तियो से हटकर इन्द्रियो तथा मन को बाहर से हटाकर अन्दर ले जाते हुए अन्तर्मन मे ज्ञान का दीपक जलाये । हमारी आत्मा निरन्तर यह विचार करे कि 'मैं' अजर हूँ, अमर हूँ, तेजस् और ज्योतिष्मान हूँ ।' तभी हमे अन्त समय मे पण्डितमरण और दूसरे शब्दो मे समावि-मरण प्राप्त हो सकेगा । हमारी आत्मा परमानन्द को पा सकेगी और हमारा मृत्युकाल शाश्वत सुख का प्रदाता बनकर 'मृत्यु-महोत्सव' बन सकेगा ।

हारिये न हिम्मत बिसारिये न राम

यह एक अत्यन्त सरल और प्रसिद्ध कहावत है । किन्तु इसके द्वारा मानव-मन को बड़ी मार्मिक चेतावनी दी गई है । इस उक्ति में कहा गया है कि 'हे मानव ! जीवन में तू सिर्फ दो बातों का ध्यान रख । प्रथम तो यह कि कभी भी हिम्मत मत हार, हताश न हो, निराशा के पर्वतों को लाघता चल, पुरुषार्थ और पराक्रम का परित्याग न कर । दूसरे 'राम' को मत भूल । अर्थात् प्रतिक्षण भगवान् को याद रख ताकि उसके भय से पाप-कर्मों से बचा रहे ।'

कोई भी साधारण मनुष्य अथवा साधना के पथ पर चलने वाला साधक भगवान् का स्मरण रखना हुआ साहसपूर्वक अपने मार्ग पर बढ़ने का प्रयत्न करता रहे तो कोई भी अवरोध उसे गतिशील होने से नहीं रोक सकेगा । विवेकवान् और साहसी पुरुषों के मार्ग में जो अवरोध आते हैं वे उनकी गति को रोकने के लिये नहीं बरन् उसमें अधिक वेग देने वाले बन जाते हैं । मानव-जीवन की सफलता इस पर निर्भर है कि मनुष्य विघ्न-बाधाओं से घबरा कर अपने लक्ष्य को न भूले, अपनी मजिल को न छोड़े ।

कोई भी विघ्न गतिशून्य व्यक्तियों के मार्ग में नहीं आता । वह तो गति-शील व्यक्ति के पथ में ही आता है । तब फिर क्यों न उस पर विजय प्राप्त की जाए ? जो व्यक्ति विघ्न-बाधाओं के कारण हिम्मत हार जाता है उसका आत्म-बल क्षीण हो जाता है । और वह कभी कोई महान् कार्य नहीं कर सकता । इसके विपरीत महान् व्यक्ति, जब किसी भी कार्य को हाथ में ले लेता है तो चाहे कितनी भी बाधाएँ उसके सामने आएँ, वह अपने कार्य को छोड़ता नहीं । भर्तृहरि ने बड़े सुन्दर ढंग से बताया है —

प्रारम्भ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचं ,

प्रारम्भ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्या ॥

विघ्नै पुन पुनरपि प्रतिहन्यमाना ,

प्रारम्भ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति ॥

अर्थात्-निकृष्ट व्यक्ति बाधाओं के डर से काम शुरू ही नहीं करते । मध्यम प्रकृति वाले कार्य प्रारम्भ तो कर देते हैं किन्तु विघ्न उपस्थित होते ही उसे छोड़ देते हैं । इसके विपरीत उत्तम व्यक्ति बार-बार विघ्नों के आने पर भी काम को एक बार शुरू कर देने के बाद फिर अधूरा नहीं छोड़ते ।

विपत्तियाँ और बाधाएँ मनुष्य को शिक्षा देने वाली अत्यन्त श्रेष्ठ शालाएँ हैं । उनके बिना मनुष्य की कर्तव्यशीलता की परीक्षा नहीं होती । जिस प्रकार रत्न बिना रगड़ खाये नहीं चमकना उसी प्रकार मनुष्य बिना परीक्षा के खरा नहीं साबित होता जिन्हे हम व्यथाएँ और विपदाएँ कहते हैं वे यथार्थ में हमारी शत्रु नहीं वरन् मित्र होती हैं । किसी ने कहा भी है —

God brings men into deep water, not to drown them but to cleanse them ”

यानी ईश्वर मनुष्य को गहरे पानी में (विपत्तियों में) डूबाने के लिये नहीं वरन् निर्मल बनाने के लिये ले जाता है ।

जिस मनुष्य के हृदय में विपत्तियों के समय में भी सद्ज्ञान उत्पन्न न हो उस एक ऐसा सूखा वृक्ष समझना चाहिये जो पानी पाकर भी कभी पनपना नहीं वरन् सड़ जाता है । इसलिये महान् पुरुष तो आपत्तियों को चुनौती देते हैं, उनसे डरते नहीं । वे यह मानते हैं कि आपत्तियों के समय ही हमें भगवान् का साक्षात्कार हो सकता है । पांडवों की माता कुन्ती ने कहा था --

विपद मन्तु न शाश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो ।

भवतो दर्शन यत्स्यादपुनर्भवंदर्शनम् ॥

हे जगद्गुरु ! हमारे जीवन में पद-पद पर विपत्तियाँ आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आप के दर्शन हुआ करते हैं और आप के दर्शन हो जाने पर फिर जन्म-मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता ।

कहने का तात्पर्य यही है कि मानव के सभी गुणों में साहस अथवा हिम्मत एक श्रेष्ठ गुण है । साहस अन्य अनेक गुणों को उत्पन्न करता है । बिना निराश हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना ही मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है ।

निराशा निर्बलता का चिह्न है । इसके कारण मनुष्य को चारों ओर अधकार ही अधकार दिखाई देता है । इसलिये बिना निराश हुए अतवरत

अपने कार्य-क्षेत्र में बढ़ते जाना ही पुरुषार्थी व्यक्ति के लिये उपयुक्त है। मनुष्य को अपने कार्य रूपी समुद्र का मन्यन अवश्य करना चाहिये। उस मन्यन से अमृत निकलेगा या विष, इसकी परवाह किंचित् मात्र भी नहीं होनी चाहिये। देवताओं की तरह अमृत पीकर महान् बनने वालों की अपेक्षा तो गरल (विष) पीकर शिवजी की तरह महान् बनना अधिक अच्छा है।

सच्चा पुरुष वही है जो दुःखों के दुर्लभ्य पर्वत सिर पर टूट पड़ने पर भी अपने चरण कर्तव्य-पथ में मजबूती से जमाए रहता है। ऐसे पुरुष अपने स्थान से एक मूत्रमात्र भी विचलित नहीं होते। पूर्ण साहस और विश्वास के साथ चट्टान की तरह टूट रहकर सकटों का सामना करते हैं। विश्वास एक ऐसा सम्बल है जिसे अपने साथ लेकर चलने से मार्ग की समस्त बाधाएँ स्वयं ही दूर हो जाती हैं। साहसी व्यक्ति का मार्ग गरीबी, भूख अथवा उपहास कोई भी नहीं रोक सकता। ससार में उसी व्यक्ति का स्थान बनता है जो अपने विश्वास को सदैव जीवित रखता है। जिसकी हिम्मत और विश्वास मर जाते हैं वह श्वास लेता हुआ भी निर्जीव ही है।

अनेक व्यक्ति वचन का समय तो अज्ञानता के कारण व्यर्थ खो देते हैं और ज्ञानी का समय विषय-भोगों में व्यतीत करते हैं किन्तु उसके पश्चात् जब वृद्धावस्था आ जाती है तब उन्हें परलोक का ध्यान आता है। उस समय वे विचार करते हैं कि आत्मा के साथ जाने वाले पुण्य और पाप में से हमने किसकी गठरी बाँधी है? पापों की वज्री हुई भारी गठरी तो उन्हें दिखाई दे जाती है किन्तु पुण्य का नाम-निशान भी कहीं दिखाई नहीं देता।

ऐसी स्थिति में मानव सिर पीटता है, रोता है और पश्चात्तप करता हुआ कहता है :—

बालपने में ज्ञान न लह्यो,

तरुण समय तरुणीरत रह्यो।

अर्धमृतक सम वृद्धापनो,

कैसे रूप लखें आपनो ॥

अर्थात्-वचन में तो मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। पुण्य और पाप की परिभाषा नहीं जानी और आत्मा तथा परमात्मा के भेद को नहीं समझा। न ही आत्मा के स्वरूप को तथा उसकी अनन्त शक्ति के विषय में विचार किया। और जब युवावस्था आई तो काम-भोगों के प्रति इतना आसक्त रहा कि धर्म-कर्म का नाम भी सुनने की इच्छा नहीं हुई। किन्तु अब जब वृद्धावस्था आ गई है, सभी अंग शिथिल हो गए हैं, कुछ भी कार्य करने की शक्ति

नहीं रही; और इसके कारण जब स्वजनो तथा परिजनो ने भी उपेक्षा का वर्ताव करते हुए किनारा करना शुरू कर दिया है, तब इस अवस्था में मैं अपनी आत्मा के स्वरूप को कैसे समझू ? इसकी अनन्त शक्ति का उपयोग कैसे करूँ ?

ऐसे पुरुषों को भी निराश होकर ही नहीं रह जाना चाहिए । किन्तु विचार करना चाहिये कि शक्ति शरीर की अवश्य ही क्षीण होती है किन्तु आत्मा की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती । वृद्धावस्था आ जाने पर भी अगर मन में साहस बना रहता है तो मनुष्य अपना उतना ही कल्याण कर सकता है जितना कि एक युवा और शक्तिशाली पुरुष । शास्त्र में कहा है —

पच्छा वि ते पयाया खिप्प गच्छति अमरभवणाइ

अर्थात्—वृद्धावस्था में धर्म की ओर उन्मुख होने वाले भी दिव्यगति प्राप्त कर लेते हैं ।

शरीर में वृद्धत्व आ जाने पर भी मन में वृद्धत्व नहीं आना चाहिये । वास्तविक वृद्धावस्था तभी आती है जबकि मन वृद्ध हो जाता है, मन का जोश व साहस खत्म हो जाता है । मन का साहस खत्म हो जाने पर तो एक युवा भी वृद्ध के समान ही होता है । और मन में साहस रहने पर वृद्ध भी युवक । जीवन की सबसे बड़ी हार तब होती है जब मनुष्य हिम्मत हार जाता है ।

आत्म कल्याण करने के लिये और मोक्ष की प्राप्ति के लिये आत्मा को कभी वृद्ध नहीं मानना चाहिये, क्योंकि आत्मा की शक्ति तो कदापि कम नहीं होती । साधक अपनी साधना शरीर के बल पर नहीं बरन् आत्मा के बल पर कर सकता है । मन की शक्ति बलवान होने पर तो मनुष्य आधे क्षण में भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है । कहा भी है —

“य सप्तर्षी क्षणार्धेन नयेद्वा मोक्षमेव च ।”

अर्थात् — मनोबल इतना प्रबल होता है कि उसके प्रभाव से आधे क्षण में सातवें नरक का वध पड़ सकता है और आधे क्षण में समस्त कर्मों का नाश करके मोक्ष की प्राप्ति भी की जा सकती है ।

युवावस्था का वास्तविक अर्थ है—साहस, निर्भयता और कुछ नया कर्म करते रहने की इच्छा । यह इच्छा एक तरुण की अपेक्षा पचास-साठ वर्ष की वृद्धावस्था में भी अधिक हो सकती है । मुक्ति की कामना एक जवान व्यक्ति

की अपेक्षा बृद्ध के हृदय में अधिक बलवन्ती हो सकती है और उस दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण वह अपनी आत्मा को अल्प समय में भी साधना के उच्च शिखर पर पहुँचाकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है ।

कहने का तात्पर्य यही है कि शरीर का बुढ़ापा उतना भयकर नहीं होता, जितना भयकर मन का बुढ़ापा । इसलिये मन को कभी भी बूढ़ा न मानकर प्रत्येक मानव को साहसपूर्वक किसी भी स्थिति में, और किसी भी उम्र में हिम्मत न हारने हुए आत्मा की शक्ति के द्वारा भवभ्रमण से मुक्ति पाने का प्रयत्न करना चाहिये । इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिये कि हमारा मन जितना साहसी है, हम उतने ही जवान हैं और उतने ही शक्तिशाली हैं ।

आत्मा जड़ वस्तुओं से भिन्न एक चेतन तत्व है । भारत की समस्त धर्मपरम्पराओं ने आत्मा की असीम सत्ता को माना है । चार्वाक-दर्शन यद्यपि आत्मा को शरीर में भिन्न नहीं मानता क्योंकि वह जड़वादी है फिर भी वह चैतन्य की सत्ता को स्वीकार करता है । विवाद जहाँ होता है, वह आत्मा की सत्ता के विषय में नहीं होता बरन् होता है आत्मा के स्वरूप के विषय में । और स्वरूप में भिन्न मत होने पर भी यह निश्चय है कि आत्मा है अन्यथा आत्मस्वरूप के विषय में विभिन्न मन्तव्यों की स्थापना कौन करता ? वह आत्मा शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि सभी से परे है । आत्मा स्वभाव से विशुद्ध और ज्ञानरूप है, उसमें अनन्त शक्ति है । विषय के विकारों में वह शक्ति कुठित हो जाती है किन्तु साधना की शक्ति में उसे जगाया जा सकता है । और उस अनन्त शक्ति को जगाने के लिये, आत्मा का विकास करने के लिये मनुष्य में दृढ़ इच्छाशक्ति और कुछ गुण होने आवश्यक हैं । प्रसिद्ध दार्शनिक "टेनीसन" ने कहा है :—

"Self-reverence, Self-knowledge Self-control, these are alone lead life to Sovereign power "

अर्थात्-आत्म-विश्वास, आत्म-ज्ञान और आत्म सयम केवल यही तीन जिन्हें हम अपने शब्दों में 'रत्नत्रय' कहते हैं, जीवन को परम शक्ति-सम्पन्न बना देते हैं ।

जो व्यक्ति आत्म कल्याण का इच्छुक है उसमें सर्व प्रथम आत्म-विश्वास होना चाहिये । उसके लिये आवश्यक है कि वह आत्मा की शाश्वत सत्ता में विश्वास करे । आत्म-विश्वास की कमी के कारण मनुष्य महान् कार्य

को सम्पन्न नहीं कर पाता । और अनन्त शक्ति सम्पन्न होने पर भी अपने आपको तुच्छ, दीन और हीन मानता है । आत्म-विश्वास की यह कमी ही सभी असफलताओं का मूल कारण बनती है । जिन्हें अपनी आत्म-शक्ति पर विश्वास नहीं होता वे शारीरिक तौर पर कितने ही जकड़गाली क्यों न हों, फिर भी निर्वल ही साबित होते हैं और कदम-कदम पर असफलता प्राप्त करते हैं । वे भूल जाते हैं कि —

“Self trust is the first secret of success” आत्मविश्वास ही सफलता का मुख्य रहस्य है ।

आत्म-विश्वास में वह शक्ति है जो सहस्र-सहस्र विपत्तियों का सामना करके भी उनपर विजय प्राप्त कर सकती है । क्योंकि मनुष्य की समस्त मानसिक शक्तियाँ आत्म-विश्वास, साहस और धैर्य पर ही अवलम्बित रहती हैं । आत्म-विश्वास ही उन्नति की प्रथम सीढ़ी और मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है । जो मनुष्य आत्म विश्वास से पूर्ण रहता है वह समस्त चिन्ताओं और आशकाओं से मुक्त रहता है । कायर पुरुष उनसे दबे रहते हैं ।

प्रायः अज्ञानी व्यक्ति सफलता के रहस्य को समझ में लाते हैं किन्तु कभी भी उन्हें वह प्राप्त नहीं होता । और प्राप्त हो भी कैसे ? क्योंकि वह तो उनके अन्दर ही होता है । दृढ-निश्चय, प्रबल इच्छा शक्ति, असीम साहस और एकाग्रता यही सत्र सफलता की कुंजियाँ हैं । वे बाहर प्राप्त कैसे हो सकती हैं ? न हारनेवाली हिम्मत और प्रबल बल अपने मन में ही जागृत किया जा सकता है । आत्म-विश्वास के विषय में कहा गया है —

जाके मन विश्वास है, सदा प्रभु के संग ।

कोटि काल सकम्बोल ही, तऊ न हो चित भग ॥

विश्वासी जो श्रम करे लोहा कचन होय ।

बाधाएँ सब दूर हों, दुःख शोक नहि होय ॥

इसलिये आत्म-विश्वास और पूर्ण अद्धापूर्वक मनुष्य को जीवन में आने वाले पर्वताकार विघ्नों का भी सामना बिना हिचकिचाहट के करना चाहिये । दृढ आत्म-विश्वास में महान विपत्तियाँ और भयकर व्याधियाँ भी परास्त हो जाती हैं । आत्म-विश्वासी पुरुष को ‘असम्भव’ शब्द को तो सर्वथा भूल ही जाना चाहिये । यह शब्द मनुष्य का गवने भयकर शत्रु है । हिम्मतवान और दृढनिश्चयी के लिये समझ का कोई भी कार्य असम्भव नहीं है । असम्भव समझ कर चिन्ता, उद्वेग, घबराहट अथवा क्रोध में आकर भी उसे अपने को शक्ति-

हीन मानकर अनुचित और आत्मा को गिरानेवाले हानिकर कार्य नहीं करने चाहिये ।

आत्म-बल और अपने पुरुषार्थ के द्वारा ही मनुष्य असाध्य को साध्य बना सकता है और आत्म-बल आत्म-विश्वास के द्वारा अपने अन्दर से ही पैदा होता है । पुरुषार्थी व्यक्ति को किसी और की सहायता की अपेक्षा नहीं रहती ।

एक बार भगवान महावीर वन में ध्यानस्थ खड़े थे । उसी समय एक ग्वाला आकर बोला—मेरे बैल यहाँ चर रहे हैं, जरा देखते रहना ।

भगवान तो अपनी समाधि में लीन थे । थोड़ी देर पश्चात् ग्वाले ने आकर देखा कि उसके बैल वहाँ नहीं थे और भगवान पूर्ववत् ध्यानस्थ थे ।

ग्वाला इसपर अत्यन्त क्रोधित हुआ और भगवान महावीर को मारने के लिये उद्यत हो गया । यह देखकर इन्द्र स्वर्ग में आए और उन्होंने ग्वाले को फटकार कर भगा दिया । तत्पश्चात् इन्द्र ने आकर भगवान से सबिनय निवेदन किया—भते ! आज्ञा हो तो मैं माघनाकाल में आपकी सुरक्षा के लिये आपकी सेवा में ही रहूँ ?

महावीर का ध्यान उस समय तक पूर्ण हो चुका था । वे मुस्कराते हुए बोले—‘देवेन्द्र ! मुक्ति भी क्या किसी और की सहायता में प्राप्त की जा सकती है ? कैवल्य तो सिर्फ अपने पुरुषार्थ और उस पर संपूर्ण विश्वास होने से ही प्राप्त हो सकता है । इन्द्र की सहायता में तो कोई भी तीर्थंकर मोक्ष पाने के लिये नहीं निकलता ।’ यह सुनते ही इन्द्र चुपचाप भगवान को वंदन करके अपने स्थान के लिये रवाना हो गए ।

अभिप्राय यह है कि आत्म-विश्वाम में ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है । आत्म-विश्वाम में हीन व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर कदापि नहीं बढ़ सकता ।

आत्मा की शक्ति के विकास का दूसरा साधन है ‘आत्म-ज्ञान’ । आत्म-ज्ञान का अर्थ है अपने शुद्ध या अमली स्वरूप को पहचानना । मानव सदा दूसरों को जानने और समझने का प्रयत्न तो करता है किन्तु अपने स्वरूप को समझने का प्रयत्न नहीं करता । वह भूल जाता है कि “मैं कौन हूँ ?” और “मेरा क्या स्वरूप है ?” “मेरी शक्ति कितनी है ?”

इन प्रश्नों का समाधान प्राप्त कर लेना ही वास्तव में ‘आत्म-ज्ञान’ है ।

मनुष्य की दृष्टि सदा बाहरी वस्तुओं की ओर रहती है। बाह्य पदार्थों में वह मुग्ध रहता है। वह अपने अन्दर झाँककर नहीं देखता कि मेरी अन्तरात्मा में कितनी बड़ी शक्ति और सुख का भंडार भरा है।

आत्म-ज्ञान का सम्पादन करना तथा आत्म-केन्द्र में स्थिर रहना मनुष्य का सर्वप्रधान कर्तव्य है। ससार एक स्वप्न के सदृश है। जिस प्रकार जाग जाने पर स्वप्न भूटा प्रतीत होता है उसी प्रकार आत्मज्ञान होने पर यह ससार निस्सार मालूम होता है। कहा भी है :—“जैसे स्वप्न में काटे गए सिर का दुःख बिना जागे दूर नहीं होता, इसी प्रकार इस संसार का दुःख बिना आत्म-ज्ञान हुए दूर नहीं होता।”

सम्यक् ज्ञान पूर्वक आराधना करने पर ही समस्त कर्मों का नाश हो सकता है —

“ज्ञानाग्निं सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते क्षणात् ।”

अर्थात्—ज्ञान रूप दिव्य अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है।

ज्ञान के द्वारा मन पूर्णतया पवित्र और शुद्ध बनता है और अन्त में जीव अखण्ड और शाश्वत शांति प्राप्त करता है। जो आत्मा अपनी ज्ञान-शक्ति को ध्यान रूप योग की साधना में व्यय करती है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाती है। किसी कवि ने ‘ज्ञान’ का महत्व बड़े सरल ढंग से बताया है —

सच्चे आत्म-ज्ञान विन, दुःख नहिं कभी नसाय ।

कोटि यत्न करते रहो तम विन दीप न जाय ॥

सब शास्त्रन में चतुर औ, चतुर वेद प्रिय वाक् ।

ज्ञान बिहीना जानिये दर्बी (करछुली) रस ज्यों पाक ॥

अर्थात् जिस प्रकार दीपक के बिना अघकार का नाश नहीं होता उसी प्रकार आत्म-ज्ञान के बिना दुःखों का भी नाश नहीं हो सकता। मनुष्य कितना भी चतुर क्यों न हो, उसने कितने भी शास्त्र और वेदों का ज्ञान क्यों न कर लिया हो, लेकिन जबतक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, अपनी आत्मिक शक्ति को नहीं पहचान लेता, तबतक वह अन्य समस्त प्रकार की विद्याओं में पारंगत होकर भी उसी प्रकार आत्मानन्द से रहित रहता है जिस प्रकार कि, करछुल अनेक प्रकार के व्यञ्जनों में प्रविष्ट होकर भी उनके स्वाद से वंचित रहती है।

इसलिये प्रत्येक मानव को आत्म ज्ञान की प्राप्ति में तत्पर रहना चाहिये। इसके द्वारा ही वह 'स्व' और 'पर' को समझ सकता है तथा जान सकता है कि वास्तविक आनन्द का स्रोत कहाँ है ? बाहरी वस्तुओं में अथवा स्वयं उसकी आत्मा में ?

आत्ममयम् आत्म-विक्रम का तीमरा और अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है। आत्म-मयम् के बिना आत्म-विकास करना असम्भव है। मनुष्य को अपना आत्म-शक्ति पर विश्वास हो, आत्म-ज्ञान भी उसे प्राप्त हो किन्तु अगर मन चपल हो और उसका आचरण असयत हो तो इन दोनों का होना न होना बराबर-सा ही है।

असयत व्यक्ति के मन में निरन्तर कुप्रवृत्तियों की भावना उत्पन्न होती है। दुष्ट विचारों का प्रकोप होता रहता है। असयन पुरुष क्षणिक भावों में आकर ही अपने मार्ग में विचलित हो उठता है। आसुरी भावना और दुष्ट प्रवृत्तियाँ जाग्रत हो जाने के कारण वह न अपना हिताहित सोच पाता है और न दूसरों का ही। छोटी से छोटी घटना के होते ही वह धैर्य खो देता है और क्रोध तथा कषाय के बशीभूत हो जाने से उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। इसीलिये सुन्दर कवि कहते हैं —

श्वान कहूँ कि शृगाल कहूँ कि वडाल कहूँ मन की मति तैसी ।
 डेड़ कहूँ किधो डोम कहूँ किधो माड कहूँ भण्डियावे जैसी ॥
 चोर कहूँ वटमार कहूँ ठग्यार कहूँ उपमा कहूँ कैसी ।
 सुन्दर और कहा कहिये अब या मन की गति दीखत जैसी ॥

अर्थात् इस मन को मैं कुत्ता, गीदड़, या विलाव क्या कहूँ ? इसका स्वभाव तो इन सभी के जैसा है। अहंकार और गर्व में आकर यह इतना बड़बड़कर आत्मप्रशंसा करता है कि इसे भाड़ कहने की इच्छा होती है। अपने निकृष्ट स्वभाव के कारण यह डेड़ और डोम की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। और सर्वदा औरों के धन को हथियाने की इसकी प्रवृत्ति के कारण समझ में नहीं आता कि इसको चोर, वटमार या ठग किसकी उपमा दूँ ?

असयत मन वाला व्यक्ति विचार तथा समय के द्वारा मन की कुप्रवृत्तियों को रोकने में असमर्थ होता है और सदा दूषित विचारों में मग्न और दुष्कर्मों में प्रवृत्त रहता है। उसका मन साधना, प्रार्थना, भजन, उपासना, जप या तप किसी में भी संलग्न नहीं हो सकता क्योंकि उसमें एक ही लक्ष्य

पर स्थिर रहने की क्षमता नहीं होती। हृदय में काम, क्रोध, लोभ अथवा मोह जो भी विकार जागृत होता है उसी में वह बह जाता है।

मन की चंचलता के कारण कदाचित् वह एकान्त स्थान में जाकर चिंतन अथवा ध्यान करे तब भी सफल नहीं हो पाता। असयत मन वाले मनुष्य की प्रकृति निरकुश बन जाती है। उसकी विचारशक्ति में दृढ़ता नहीं होती इसलिए मन्द विचारों का उसपर बहुत अधिक कुप्रभाव पड़ता है। निरर्थक विचार उसके मन में विक्षेप, उत्पन्न करते हैं। ऐसा मनुष्य न अपने विचारों पर नियंत्रण रख सकता है, न वाणी पर और न अपनी क्रियाओं पर।

असयत मन वाले पुरुष क्या नहीं कर बैठते? तीव्र क्रोध में आकर अनेक पुरुष अपनी पत्नियों को, पत्नियों पतियों को, सतान माता-पिता को और माता-पिता मतान को भी मार डालने में नहीं हिचकिचाते। घनवान् पुरुष झूठे कागजात तैयार करते हैं, नौकरियाँ करने वाले रिश्तों लेते हैं, व्यापारी वस्तुओं में मिलावट करते हैं। इस प्रकार उनका मन सदैव कुक्रियाओं को करने का मौका खोजता रहता है। किन्तु इन सब के परिणाम स्वरूप भी उन्हें शांति प्राप्त नहीं होती। सुख का अनुभव नहीं होता। वे सदा ही व्याकुल, असंतोषी और खेद-खिन्न बने रहते हैं। कभी भी उनका मन तृप्ति का अनुभव नहीं करता।

इसके विपरीत, सयमी पुरुष, सात्विक प्रवृत्ति वाले और निर्भीक होते हैं। कोई भी प्रलोभन उन्हें आकर्षित नहीं कर पाता, लालसाएँ उनके मन को प्रभावित नहीं करती और विरोधी परिस्थिति में भी वे शांत और प्रफुल्लित रहते हैं। दुःख-मनःष और किसी प्रकार की भी आधि-व्याधि उन्हें व्याकुल और उद्विग्न नहीं बना पाती।

क्रोध की अग्नि उनके शान्ति-सागर में आकर बुझ जाती है, लोभ का विपैला वाण उनकी सतोष रूपी दीवार को भेद नहीं पाता, मान और मद उनकी विनीत प्रकृति को चलायमान नहीं करते, राग-द्वेष उनकी स्थिरता और दृढ़ता को नष्ट नहीं कर सकते तथा विषय-वासनाओं के तीर उसके सयम रूपी कवच पर लग कर स्वयं ही खंडित हो पाते हैं।

कहने का तात्पर्य यही है कि सयमी अर्थात् पवित्र हृदय वाले पुरुष दुर्विचारों में बहकर कभी अपनी आत्मा को कलंकित नहीं करते। वे सदा अपना

तन, मन और धन औरो की मेवा मे अर्पण करने के लिये उद्यत रहते हैं । दूसरो के द्वारा अनिष्ट किये जाने पर भी वे उनका अनिष्ट नहीं करते ।

कहते हैं हजरत मुहम्मद रोज मसजिद मे नमाज पढने जाया करते थे । रास्ते मे एक बुढिया रहती थी । वह प्रतिदिन उनपर कचरा-कूडा इकट्ठा करके डाल दिया करती थी । मुहम्मद साहब रोज यह कष्ट सहते और भगवान से प्रार्थना करते कि वह उसे सदबुद्धि दे ।

एक दिन जब हजरत नमाज पढने गए तो बुढिया उन्हें दिखाई नहीं दी और न ही उसने उनपर कूडा डाला । तब वे उस बुढिया के घर मे चले गए । मालूम हुआ कि बुढिया बीमार है । हजरत मुहम्मद अपना सब कार्य छोडकर उसकी परिचर्या मे लग गए । बुढिया ने जब उन्हें इस प्रकार तीमार-दारी करते देखा तो वह शर्म से पानी-पानी हो गई और उनके धर्म मे दीक्षित हो गई । मन पर सयम हुए विना इस प्रकार की उदारता और शान्ति संभव नहीं ।

लोग प्राय कहते हैं कि कलिकाल आ गया है, इस कारण मनुष्यो की प्रवृत्तियाँ बदल गई है । लोग पैसे के लिये हाय-हाय करते हैं । न वे नीति-अनीति का विचार करते है और न पाप-पुण्य की परवाह करते हैं । किसी भी उपाय से उन्हें पैसा मिल जाना चाहिये । पैसा मिल गया तो समझते हैं कि परमात्मा मिल गया । धन के लिये वे बुरे से बुरा कार्य करने मे भी सकोच नहीं करते । कहा भी गया है ।

अर्थार्थी जीवलोकोऽयं, श्मशानमपि सेवते ।

जनितारमपि त्यक्त्वा नि स्व गच्छति दूरतः ॥

—पञ्चतन्त्र

अर्थात् इस ससार मे धन की कामना करने वाला मनुष्य श्मशान का भी सेवन करता है और धन से रहित होने पर अपने जन्म देने वाला माता-पिता को भी दूरसे ही त्याग कर चला जाता है ,

आजकल ऐश्वर्य और भोग-विलास के साधनो की धूम मची हुई है । नित नए फैशनो का आविष्कार होता जा रहा है । मनुष्य फैशन के पीछे पागल होकर अपनी प्राचीन सादगी और सभ्यता को खोते जा रहे हैं । धन के पीछे आज का मानव अन्य किसी भी वस्तु का महत्व नहीं समझता । धन ही उसके लिये सब कुछ होता है । उसका लक्ष्य सिर्फ धन प्राप्त करना और उसके द्वारा इन्द्रियो के भोगोपभोग के साधन जुटाना ही होता है ।

भले ही धन का तीव्र प्रवाह उसके अन्य सब गुणों को बहाकर उससे दूर कर दे। किसी विद्वान् ने कहा है —

“Money is a bottomless sea, in which honour, conscience and truth may be drowned”

यानी-धन अथाह समुद्र है जिसमें इज्जत, अन्तःकरण और सत्य सभी डूब सकते हैं।

धन को ही सर्वस्व मानने वाले व्यक्ति आँख मूंदकर उसके वश में हो जाते हैं और अपने जीवन का निरर्थक बना लेते हैं। वे यह नहीं सोचते कि हमें मनुष्य-भव किमी प्रयोजन की पूर्ति के लिये प्राप्त हुआ है। इस जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिये? और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये किन साधनों का उपयोग करना चाहिये?

बिरले व्यक्ति ही इन बातों पर विचार करते हैं और वे धीर, वीर और सयमी पुरुष ही जीवन के रहस्य को समझ पाते हैं। आशा और तृष्णा पर विजय प्राप्त करते हैं। ससार सम्बन्धी मोह को त्याग कर आत्मा को भव-वधनों से मुक्त करने लिये जुट जाते हैं। आत्म सयम के द्वारा ही उनका चित्त निर्मल, भावनाएँ पवित्र, विचार शुद्ध और क्रियाएँ निष्कपट होती हैं। सयमी व्यक्ति ही मोह से रहित और विकारों से विहीन हो सकते हैं। उनके हृदयों में प्राणी मात्र के प्रति अपार करुणा तथा प्रेम की भावना पैदा हो जाती है। आत्म-सयम के बिना यह संभव नहीं है। सयम के बिना आत्मशक्ति नहीं बढ़ सकती। शुद्ध तथा सयमित मन एक दैवी सम्पदा की तरह होता है। यह एक ऐसा उपहार है जिसे राजा और रक सभी ममान भाव से प्राप्त कर सकते हैं।

सयमी पुरुष के हृदय में घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, भय, चिन्ता, शोक, शका तथा निराशा आदि उद्वेगों के लिये कोई स्थान नहीं होता। क्योंकि उसका हृदय तो प्रेम, शान्ति, सतोष, निर्भयता, हर्ष, श्रद्धा, विश्वास आदि सद्गुणों से परिपूर्ण रहता है। सयमी पुरुष ही शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति करके ईश्वरीय नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करता है और शनैः शनैः कर्म-बन्धनों का समूल नाश करके शाश्वत सुख प्राप्त करता है।

बन्धुओं! आशा है, आप आत्म-विश्वास, आत्म-ज्ञान और आत्म-मयम के महत्व को भलीभाँति समझ गए होंगे। और यह भी समझ गए होंगे कि

अगर मनुष्य हिम्मत न हारे और सतत प्रयत्न करता रहे तो वह अवश्य ही एक दिन अपनी आत्मा को परमात्मा के पद पर आसीन कर सकता है । आवश्यकता अखंड उत्साह और तीव्र लगन की है ।

पुरुषार्थी मनुष्य को प्रथम तो अपने विश्वास, बल और समय पर दृढ़ रहते हुए आत्मोन्नति करते रहने का प्रयत्न करना चाहिये । दूसरे, कभी भी परमात्मा को विस्मरण नहीं करना चाहिये । जो पुरुष सदैव ईश्वर का स्मरण करता है वह पाप-कर्मों से डरता हुआ शुभ कर्मों को करने में तत्पर रहता है ।

मुक्ति को प्राप्त करने के लिये मनुष्य को अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती । सत्पथ पर चलने वाले तथा सदा शुभ कर्मों में रत रहने वाले प्राणी को मुक्ति स्वयं ही प्राप्त हो जाती है । मुक्ति का मार्ग हृदय की पवित्रता तथा शुभ-कार्य ही हैं ।

हिम्मत न हारने वाला तथा पूर्ण विश्वास सहित आत्मा को उन्नत बनाने वाला व्यक्ति ही अपने भविष्य को अपने अनुकूल बना सकता है । विश्वास एक ऐसा सम्बल है, जिसे साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति के मार्ग की समस्त विघ्न बाधाएँ स्वयं ही दूर हो जाती हैं ।

जिसका विश्वास मर जाता है और हिम्मत हार जाती है वह मनुष्य भस्त्रा की तरह श्वास लेता हुआ भी निर्जीव के समान ही रहता है । इसलिये प्रत्येक अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थिति में मनुष्य को चाहिये कि वह कभी हिम्मत न हारे । धन, वैभव, स्वजन, स्नेही और भोगोपभोग के समस्त साधनों का नाश हो जाने पर भी अगर मनुष्य के हृदय में हिम्मत अथवा दूसरे शब्दों में साहस विद्यमान रह जाता है तो उस महान शक्ति के बल पर ही वह आत्मा को चरम उन्नति की ओर ले जाने में समर्थ हो सकता है और अन्त में परम-धाम मोक्ष को निश्चय ही प्राप्त कर सकता है ।

